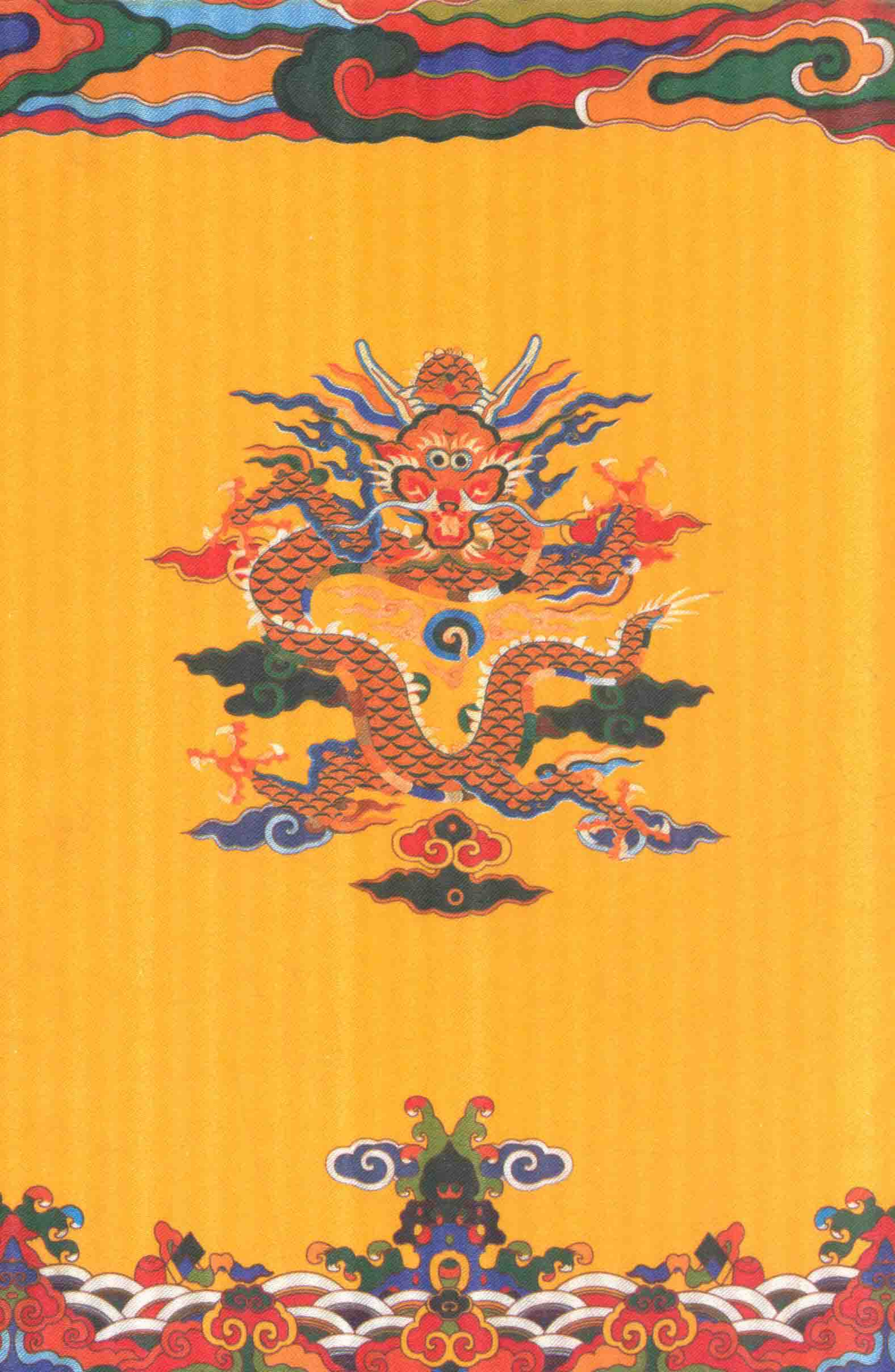

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第六七册　史傳部此土著述（四）

明高僧傳　六卷　明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰……一

諸宗部此土著述（一）

弘明集　一四卷　梁釋僧祐撰……一〇三
廣弘明集　三〇卷　唐終南山釋道宣撰……三八三
陀羅尼雜集　一〇卷　未詳撰者今附梁録……一一七三
法華經安樂行義　一卷　陳南岳思大禪師説……一三四五

明高僧傳

明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺識

清刻龍藏佛說法變相圖

明高僧傳敘

明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺識

釋迦世尊自周昭王甲寅降生西竺成道涅槃垂千餘載而至漢明帝摩騰竺法蘭始入中國帝爲首創白馬寺以居之自是佛法興而僧徒漸盛於是則有吳之康僧會晉之釋道安寶誌僧倜支遁無識神僧名釋靈軌芳踪徧於天下微言道韻高論良謨盈於簡牘作史者豈容已哉故六朝廬山遠公唐宣律師宋贊寧輩乃修僧史及高僧傳各若干卷又達磨大師遙知震旦機熟不遠數萬里而來特授教外別傳之旨六傳而至曹溪其道大振載傳而至青原南岳馬祖石頭其枝分榦布派溢源深可謂魯一變而至於道矣然後百丈出叢林備則有開堂入室竪拂拈椎

一千七百則葛藤蔓延寰宇首以道原禪師學士楊大年附馬李遵朂輩作傳燈諸錄各若干卷入我國朝成祖文皇帝於萬機之暇乃於僧史傳燈錄間採諸靈異者別曰神僧傳又若干卷於戲可謂盛典矣夫孔子作春秋而亂臣賊子懼太史公作史傳天下不肖者恥今吾釋氏而有是書則使天下沙門非惟不作師子身中蟲而甚有見賢思齊黙契乎言表得免亡羼者詎可量哉然僧史始於漢明傳燈遠遡七佛皆終於宋惟神僧傳迄于元順而止明興太祖高皇帝開國以來國家之治超於三代佛法之興盛於唐宋獨僧史傳燈諸書尚寥寥無聞良可歎也然吾儕有力者不以爲念有志者無以爲緣而我國朝人物其果不若唐宋乎予於庚子校刻前代金湯編今歲又緝國朝護法者以補其缺間於史誌文集往往有諸名僧載焉因隨喜錄之自南宋迄今畧得若干人命曰大明高僧傳以備後之修史者採摭云爾

萬曆丁巳仲夏吉旦書于嘉興楞嚴之般若堂

明高僧傳卷第一

明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰

譯經篇第一 正傳一人 附見二人

元燕都慶壽寺沙門釋沙囉巴傳一 剌温卜 迦囉思巴

釋沙囉巴西國積寧人總丱即依發思巴帝師薙染習諸部灌頂法又從著栗赤上師學大小乘時有剌温卜善通燄曼德迦密教爲世所稱投之盡得其道所以善吐番音說諸妙法兼解諸國文字後因迦囉思巴帝師薦于世祖命譯中國未備顯密諸經各若干部其辭旨明辯特賜大辯廣智之號其時僧司雖盛而風紀寖弊官吏不能干城遺法抗禦外侮返爲僧害世祖每論至此切憂之乃選能者整維其失故特授師爲江浙等處釋教都總統帝親勞送之既至江南盡削去煩苛務從寬大故遐邇僧寺賴以安之隨改統福廣因師之氣正德莊嚴峻不倚是以多忤同列嘗自歎曰天下何事耶吾人自擾之耳朝廷設官愈多則天下之事愈煩況釋教乎今僧之苦無他蓋官多事煩耳所謂十羊九牧可勝言哉遂建言以聞得旨盡罷諸路總統天下快焉師即遁迹壠坻築室種樹將欲終老至大中復召至燕京拜光祿大夫大司徒皇太子諸王嘗問法要詔給廩館於慶壽寺所譯之經朝廷皆爲刊行延祐元年十月五日示疾賜鈔萬緡勅太尉瀋王視醫藥謝却之竟面佛端坐而化帝悼之哀賜給葬遣使馳驛送歸故里建塔

系曰譯經之盛莫過於六朝盛唐鳩摩什實

又難陀輩及入五代北宋則漸漸寢矣況自康王渡江胡馬南飲鑾輦馳遁淳熙之後雖有一隙之暇烏能於是哉至元世祖而華夷一統始復有譯經之命入我國朝洪武建元以來以三藏頗足摩滕不至故止是例今於元史僅得此人庶不虛此首科亦幾希矣

解義篇第二之一 [正傳十三人 附見八人]

南宋松江興聖寺沙門釋淨真傳一

眉州中巖寺沙門釋祖覺傳二

臨安上天竺寺沙門釋若訥傳三

台州白蓮寺沙門釋了然傳四

明州寶林寺沙門釋了宣傳五 [善榮]

元杭州上天竺沙門釋性澄傳六 [雲夢澤]

杭州下天竺沙門釋蒙潤傳七 [古源竹堂傳]

杭州上天竺沙門釋真淨傳八 [無極度]

杭州慧因寺沙門釋盤谷傳九

紹興雲門寺沙門釋允若傳十 [大山恢 天岸濟 我庵無]

杭州演福寺沙門釋必才傳十一

天台薦福寺沙門釋善繼傳十二

寶雲寺沙門釋子文傳十三

松江興聖寺沙門釋淨真傳一

釋淨真未詳姓氏從松江興聖寺若平法師薙染習賢首宗嘉熙三年遊浙江諸刹因錢塘江壩毀江濤泛溢災民師以偈呈安撫使

趙端明曰海沸江河水接連民居衝蕩益憂煎投身直入龍宮去要止驚濤浪拍天遂投身於海三日而返謂居民曰我在龍宮說法龍神聽受此塘不復毀矣語訖復投於海趙端明感其德具聞於朝勅賜護國淨真法師立祠於杭之會祠

眉州中巖寺沙門釋祖覺傳二

釋祖覺别號癡庵嘉州楊氏子也聰頴夙發獨嗜佛乘精究賢首宗旨盡得其奥後奉旨出住眉州之中巖四方學者雲委川鶩而至日於開堂弗倦誨示汲引後學曲盡慈悲清涼一宗至師可為鼎盛矣而於拈椎之外古今書史諸子典謨無不該研一覽成誦嘗修北宋僧史併華嚴集解金剛經註水陸齋儀等行世

臨安上天竺沙門釋若訥傳三

釋若訥奉旨住上天竺常領徒千人大弘三觀十乘五重六即之道其詞辯若瀉懸河實為當世四依也南宋淳熙三年高宗幸上竺寺欲禮大士訥迎高宗問曰朕於大士合拜不合拜訥對曰不拜則各自稱尊拜則遞相恭敬高宗欣然致拜又問歲修金光明懺其意為何訥曰昔佛為梵釋四王說金光明三昧囑其護國護人後世祖師立為懺法令僧每於歲旦奉行其法為國祈福此盛世之典也上說授訥右街僧録賜錢即修其道次年四月八日召訥領僧五十入內觀堂修護國金光明三昧賜齋罷訥登座說法上問曰佛法固妙安得如許經卷訥曰有本者如是高宗大悦進訥左街僧録號曰慧光法師自是

歳歳此日入内修舉佛事賜絹帛五十疋七年八月召訥入内賜齋説法稱旨恩寵隆渥加異

台州白蓮寺沙門釋了然傳四

釋了然號志涌出家郡之白蓮寺講演天台教觀二十餘年精勵後學白業潛修日惟一餐常坐達旦一夕夢二龍雲中交戲空際忽然化爲神人從空而降謁師且於衣袖出一書示曰師七日後當行西歸了然旣寤知是往生之應乃撾鼓集衆登座説法遺囑後事已而書偈曰因念佛力得生樂國凡汝諸人可不自逸即索浴更衣命衆同聲誦彌陀經至西方世界倏然而化一衆皆聞天樂之音盈空祥光燭於天表

明州寶林寺沙門釋了宣傳五 善榮

釋了宣四明人肄業於寶林因慕南湖之盛投之精究三觀十乘之旨閲大藏教無不知其大義修法華懺法二十七年與釋善榮爲同志相善凡所修進必偕榮嘗金書法華楞嚴淨名圓覺等經宣亦爲助或遇西資會則施人手畫水墨觀音像二人結誓往生每説法則諄諄勸人皆求生安養從之念佛者衆一日宣詣榮之室默坐榮故問之對曰我西歸有期矣難忘若道義與若淨土重會也榮曰正所幸願宣即集衆告别命誦經念佛號端坐書偈曰性相忘情一三無寄息風不行摩訶室利合掌而逝時正炎暑停龕七日顔色紅潤口角有微涎觀者以帕裛之則異香噴人傾城士庶來裛香涎愈滋闍維舍利無筭宣入寂三年榮忽取經像分施親故諷普

賢行法經小彌陀經令衆同聲念佛跏趺乃
曰我爲赴宣公之約言畢翛然而化

元杭州上天竺沙門釋性澄傳六雲夢澤

釋性澄字湛堂號越溪紹興會稽孫氏子也
父滿母姜氏夢日輪從空而墮既覺日光猶
照其榻遂生師四歲常戲拈筆爲佛像授以
佛經即能成誦若宿習焉元至元丙子投石
門殊律師祝髮受具石門謂三世諸佛戒爲
根本乃教探律藏而通其遮性雙單止持作
犯之義乙酉依佛鑒銛公習天台教觀謁雲
夢澤法師於南竺普福澤一見深加器重歷
居清班要職因天台國清實台宗講寺後易
爲禪乃不遠數千里走京師具奏寺之建置
顛末舊制之由元世祖賜璽書復之已而欲
東渡鴨綠游高麗求天台遺書聞其國有事
遂寢大德乙巳出住杭之東竺丁未吳越大
旱師率衆說法禱雨格應歲饑民死無以斂
乃爲掩其遺骸作水陸大會普度之至大戊
申遷南竺之演福至治辛酉驛召入京問道
於明仁殿被旨居清塔寺校正大藏駕幸文
殊閣引見問勞賜無量壽佛等經各若干卷
事竣辭歸特賜金襴衣將行俄有旨即白蓮
寺建水陸大無遮會時丞相東平忠獻王請
升座說法事聞寵賚尤渥賜號佛海大師泰
定甲子住上天竺九年至順壬午六月朔忽
撾鼓告衆曰我三住名山逾三十年自行無
益世緣有限雖媿不敏古德風烈猶或可攀
竟拂衣歸天竺之雲外齋歲餘還越之佛果
篤志淨土修一心三觀者七晝夜屢感瑞應
一日月旦衆以常儀問訊師遽揖曰老僧向

非急於退步一十二年幾在半途矣今日則有明日恐無光陰其可把玩乎頻點視衣鉢用表無常衆爲念佛止曰佛須自念明晨却送別黎明衆集遂端坐而逝閱世七十有八坐六十有四夏龕留七日顏貌如生全身窆於清泰塔院所著有金剛集註心經消災經註彌陀經句解及仁王經如意輪咒經科並行世

杭州下竺寺沙門釋蒙潤傳七 古源 竹堂傳

釋蒙潤字玉岡嘉禾之海鹽人姓顧父敏隱君子也母孫氏實古源清法師之甥女母娠及誕俱感異夢潤年十四依古源於郡之白蓮方禮伽藍神土偶皆仆一衆驚異古源授經輙成誦遂命從祥公祝髮進具古源見其銳敏授以天台止觀金剛錍十不二門諸書即能了人意會古源歸寂乃事竹堂傳法師以卒其業因苦學嬰奇疾修請觀音懺七七日既獲靈應疾愈而心倍明利遂得分座於南竺演福湛堂澄公來涖其席潤居第一座無何出世主海鹽之當湖德藏夏講法華衆嘗千指屠酤爲之易業瑞應之迹不可勝紀遷演福宗風益振六年退院事高卧於龍井風篁嶺之白蓮庵專修念佛三昧依者日衆宣政院以下竺法席强起之寺方災惟普賢殿巋然荆棘瓦礫中因慨然謂衆曰玆寺成於慈雲今殿尚存則祖師之願力有在矣乃爲次第葺治而新之昕夕演說無倦率衆修法華三昧感普賢放光現諸瑞相居三禩一日呼門弟子實法明策等示止觀安心之旨已而告曰吾生縁殆盡玆惟其時驟稱佛號

數百聲泊然而化潤生平力修晝夜無怠嘗修常行三昧以九十日為期者七修法華金光明大悲淨土以七七日者不可以期數故其潛德密行密證者有未易淺窺之也

杭州上天竺寺沙門釋真淨傳八（無極度）

釋真淨字如庵雲間華亭姚氏子也母朱氏夢月自海昇墮於懷覺而有娠及誕時瑞光滿室有異僧過指謂其母曰此兒海月法師之再來也九歲依化城寺明靜志法師授法華經歷耳成誦十六得度博究諸乘夙慧頓發乃以性學自許首謁杭之廣福雲夢澤公聞無極度法師化聲大振遂造其室盡得其學元大德間出住海鹽德藏法嗣無極其寺方圮淨竭力扶樹衆散復聚田為豪門所奪復歸不數年翕然成舊式也至治遷松江超果泰定乙丑元相脫驩舉住下竺居七禩講席不倦闢寺前之徑高大其門書佛國山以揭之至順辛未上竺湛堂澄公以老告休舉淨自代先是淨因疾晝寢夢白衣大士持金瓶水灌其口曰汝勿憂非久自愈矣叩以未來休咎示云汝却後二年當避喧大樹之下覺疾果差竊疑避喧樹下非入滅之讖耶及乎澄舉住上竺至見寢堂西有大樹堂扁曰靜處始悟夢之所示由是殫心弘法學者常數千指元主慕其道賜佛心弘辯之號及金紋紫伽黎衣淨素簡重有古人風舉止不妄言笑夙興默課法華經寒暑不輟癸酉冬預告終期乃命舟亟歸於受業未幾示疾書偈而逝閱世七十有二坐五十有六夏闍維得舌根頂骨不壞舍利五色

抗州慧因寺釋盤谷傳九

釋盤谷號麗水海鹽人師貌不揚而志氣超邁博覽經史性忱山水之樂至元中遊五臺峩眉伏牛少室名山勝地嘗云足迹半天下詩名滿世間時附馬高麗瀋王聞師德望具書聘講華嚴大意於杭之慧因寺師展四無礙辯七衆傾伏王大悅師聲價益重後至松郡搆精舍勤修淨業日課彌陀佛號年七十餘無疾預告以時端坐而寂有游山詩集三卷行世

紹興雲門寺沙門釋允若傳十 大山恢 天岸齊 我庵無

釋允若字季蘅號浮休因雲門之傍有若耶溪後又號若耶郡之相里人年九歲能通春秋大義父母鍾愛之稍長脩然有絕塵之趣遂依雲門元和尚十五祝髮爲大僧隨渡濤江首謁大山恢法師於杭之興福山授以天台四教儀金錍十不二門指要鈔諸書一覽而知大旨聞湛堂主南竺往依焉凡法智所結立陰觀別理隨緣六即蛣蜣理毒性具等文靡不精究至於思清之兼業昭圓之異說齊潤之黨邪仁岳之背正亦皆察其非是於是湛堂甚器重之俾司賓客元至治初湛堂奉詔入燕都校大藏因奏若之行業錫以慈光圓照之號即命出住昌源淨聖院其院頗頹弊乃力爲經度田蕪者闢之室圮者葺之三年遂成巨刹湛堂復招之倈歸命居第一座攝衆規範泰定中復出主杭之興化時與天岸濟我庵無王庭罕三公道望並峙湖上世稱爲錢塘四依未幾退居越之雲門又與

斷江恩休耕逸臨風吟咏不知夕陽在樹世又稱爲雲門三高至正住越之圓通遷上竺其山舊有瓔珞泉涸久若至持錫叩巖禱曰茍吾緣在是泉當爲我一來不然則涸如故言訖泉涌出淵冷漸盈時戶部尚書貢師泰稱比慈雲之重榮楢命之曰再來泉復退隱雲門築精舍專修法華三昧爲暮年淨業會天下大亂干戈紛擾衆欲擁若避去若斥曰難可茍免乎吾對將至待以酬之衆遁若獨危坐賊衆入其舍若毅然不爲屈辭色俱厲賊首知爲有道者約退一賊獨怒直前揮刃中之白乳溢出於地實元至正十九年二月二十九日也世壽八十僧臘六十有五賊退衆歸荼毘舍利如菽無筭若平生風度簡遠不妄言笑趙孟頫稱爲僧中御史得法弟子集慶友奎演福良謹延慶如瑩隆德法讓淨聖圓證等若干人所著內外集黃溍爲敘

杭州演福寺沙門釋必才傳十一

釋必才字大用姓屈氏台州臨海人父哲明大經爲科目之儒母趙氏嗜善崇佛惟謹才娠十月母一夕夢梵僧振錫入堂內覺而生甫能言輙記孝經一卷七歲善屬句脫口而就聲文諧協宛有思致時有江西瞿法師居越之報恩實剡源暹公諸孫通天台教觀才年十二乃挾冊從之未幾爲祝髮進具戒十六出游虎林謁湛堂澄於南竺湛堂與語皆中肯綮即以法器期之命典客司時玉岡潤法師居第一座學者歸之如雲才亦執經入室雖至流金之暑折膠之寒足不踰戶限者十年凡山家之玄教觀之要一經指授意釋

心融靡不臻其閫與玉岡歎曰此子非靈山會上業已習之烏能至此哉一時儕輩如我庵無絕宗繼皆英聲偉望超出時流至於剖決宗旨議析教章必推才為上首玉岡出主海鹽德藏命才分座講演其辯若雨注河翻縱橫無礙聽者稱之泰定元年玉岡遷演福宣政院請才繼德藏當是時湛堂聲譽喧播中外衆意其必願為其弟子及升座瓣香嗣玉岡君子謂其知義至正二年遷杭之興福三年補演福元臣康里常咨決心要先因寺燼於兵才為次第新之建萬佛閣其高一百三十尺有奇才之為人凝重沉默觀行精勵孜孜修進無斯須懈怠接人以慈誨人無倦門弟子據猊座者百人順帝特賜佛鑑圓照之號一日忽覺頭目岑然即謂衆曰吾緣盡矣乃焚香面西端坐高稱彌陀佛號盡一晝夜又告衆曰汝等勿謂修持無驗吾淨土緣熟三昧現前矣即索浴更衣為書以別相識遂合掌而逝輿龕荼毘有五色光自龕中發火餘不壞者二舌根如紅蓮華齒牙若珂貝舍利滿地衆競取之一時俱盡最後至者乃穴地尺許求之亦有得者塔於寺南閱世六十有八坐五十六夏著述有妙玄文句止觀增治助文法華涅槃講義章安荊溪法智禮文詩偈等並行於世

天台薦福寺沙門釋善繼傳十二

釋善繼號絕宗越之諸暨婁氏子也母王氏夢神僧授白芙蕖遂娠生即能言或見母舉佛號便能合掌和之稍長從季父於山陰靈祕寺治春秋傳因竊窺佛經乃喟然歎曰春

秋固佳特世法耳莫若求出世法況吾身如泡聚官爵奚爲哉於元大德即請於父母師恭和尚祝髮明年進滿分戒尋從天竺大山恢法師習天台教恢公見其慧解卓倫嘗囑曰吾輪下數百人而堪繼大法者惟子耳當自愛勉之會大山遷雲間之延慶即往南竺謁湛堂澄澄一見便問曰入不二門屬何觀法繼對曰三種觀法對屬三部此文既與止觀同成觀體的是從行澄又問諸經之體爲迷爲悟繼曰體非迷悟迷悟由人亦顧所詮經旨何如耳澄公喜溢顏色謂衆曰法輪轉於他日將有望於斯子矣俾居第一座澄移上竺玉岡潤補其席亦居第一座天曆己巳出住良渚香嗣湛堂日講金光明經夜夢四明法智謂曰爾所講之經與吾若合符節目是益加精進至正壬午元臣高納璘請主天台薦福無何遷能仁闡法華妙玄文句又釋五章與義嘗示衆曰吾祖有云止觀一部即法華三昧之筌蹄一乘十觀即法華三昧之正體汝等須解行並馳正助兼運則圓位可登而不負祖師命宗之意也元季會天下大亂遂東還華徑專修淨業繫念彌陀晝夜不輟一日忽告衆曰佛祖弘化貴乎時節因緣緣與時違化將焉托吾將歸矣乃端坐而逝至正丁酉七月二十二日也世壽七十有二僧臘六十有三荼毘舌根不壞塔於靈祕之西得法弟子有靈壽懷古延慶自朋崇壽是乘廣福大彰雷峯淨昱演福如玘報忠嗣璡車溪仁讓香積曇胄若干人

明州寶雲寺沙門釋子文傳十三

釋子文字宗周四明象山人也即北溪聞法師之上足出主寶雲寺淹博教觀律規甚嚴常與人言則蹇訥若不出口至於升座滔滔如建瓴之水莫之禦也臨終時講十六觀經終即欲就座別衆入滅或有啓曰和尚後事未曾分付奈何遽爾告寂耶文曰僧家要行便行莫倣俗漢伎倆爲兒女計而有後事衆懇益切於是下座復歸方丈一一條畫之即合掌稱西方四聖號回向發願畢遂入滅闍維舍利燦然無數異香襲人彌日而止

明高僧傳卷第一

音釋

窆方泛切音驗葬下棺也　錍賓彌切音　畀斧也　穖秦醉切音　萃稻也

頫方矩切音甫低頭也　瓴郎丁切音陵甕似瓶也

明高僧傳卷第二

明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰

解義第二之二 正傳二十人 附見二十人

元松江延慶寺沙門釋融照傳一 舜田

杭州普福寺沙門釋弘濟傳二 留

四明延慶寺沙門釋本無傳三

天台佛隴沙門釋行可傳四

五臺祐國寺沙門釋文才傳五 迦羅斯巴

秦州景福寺沙門釋英辯傳六 柏林潭

京都崇恩寺沙門釋德謙傳七

京都慶壽寺沙門釋達益巴傳八 綽思吉

京都寶集寺沙門釋妙文傳九 大德明

五臺普寧寺沙門釋了性傳十

玉山普安寺沙門釋寶巖傳十一 大林性

金陵天喜寺沙門釋志德傳十二 海聞法照

鎮江普照寺沙門釋普喜傳十三 無念端

明蘇州嘉定淨信寺沙門釋祖倩傳十四 石室英竹屋淨

寧波普陀寺沙門釋行丕傳十五

松江興聖寺沙門釋原真傳十六

杭州上竺寺沙門釋慧日傳十七 柏子庭

杭州集慶寺沙門釋士璋傳十八 天心瑩絶宗繼

杭州演福寺沙門釋如玘傳十九

紹興寶林寺沙門釋大同傳二十 春谷

松江延慶寺沙門釋融照傳一　古懷肇　繼江恩　海机　天岸濟　古林茂

釋融照字慧光世家越之南明早歲受業於華藏刻意修習天台教觀於台之安國山及杭之天竺後從淵叟湛法師居華亭延慶寺力精教乘勤修禪定燃膏繼晷旦夕無間故學由志臻表於叢席職躋衆右四十祀矣名聞京師詔嘉獎賜師號每歲元日率衆修金光明懺祝釐君上說法之外力事懺摩興諸衆生掃除塵翳攝入善根既老而彌勤得其法者三人曰居簡曰宗棐曰宗權皆法門之龍象也

杭州普福寺沙門釋弘濟傳二　舜田滿

釋弘濟字同舟別號天岸越之餘姚人姓姚氏幼孤從里之寶積寺舜田滿和尚出家卝時駿發絕倫滿授以法華經輒成誦年十六爲大僧日持四分律蹟步之間不敢違越繩尺已而歎曰戒固不可緩而精研教乘以資行解又可後乎於是往鄞依半山全法師習台教久之悉通其旨嘗修法華金光明淨土等懺一日於定中彷彿覩四明尊者付以犀角如意自是談辯日溢若河懸泉涌而了無留滯元泰定元年出世住萬壽圓覺明年鹽官海岸毀居民朝夕惴惴恐爲魚鼈之宅元丞相脫驩甚憂之乃禱觀音大士於上竺命濟即海岸建水陸大齋入慈心三昧取海沙誦大悲陀羅尼帥衆徧撒其處凡足跡所及岸皆復固人稱神焉天曆遷集慶顯慈二寺適當歲儉退處別室蘇人聘與大德萬壽寺關六寒暑寺告成至正五年宣政請主會稽

之圓通居四載還寶積專修念佛三昧七年濟以年高八十元主降旨命主杭之普福濟堅卧不起門人法航等進曰和尚自爲固善其如斯道何濟不得已遂强起受詔赴之無何竟拂衣復歸舊隱開清鏡閣以蟄焉因楞嚴經諸註繁簡失當將欲折衷其說爲之疏解俄疾作即召弟子以唯心淨土之旨惓惓爲勉問有未解其意濟乃厲聲曰生死難處生死難處遂書偈而逝時至正十六年三月十日也閱世八十有六坐七十有一夏越七日顔如生衆以陶器葬里之蛾眉山松花塢亦濟自卜之所嗣法弟子有上竺道臻雍熙淨琛普光允中圓通有傳天宮明靜五人所著有四教儀紀正天岸外集各若干卷行於世

系曰濟有大過人者三焉內外書史過目則終身不忘一也有高昌僧般若室利學兼華梵世無敵者請濟用高昌語譯小止觀而頓見文彩煥發室利赧然自失二也生平以流通教法爲已任凡講法華一百十會而感天雨寶花繽紛者再三也嗚呼人或有一不媿於生濟備此三可謂世之優曇也歟

四明延慶寺沙門釋本無傳三

釋本無號我庵台州黃巖人幼從方山寶禪師於瑞巖薙髮進具戒次依寂照禪師於中天竺命司箋翰寂照每深加錐劄亦有省處後有舅氏本習天台教挽之更衣見湛堂澄於演福精研教部寂照惜其去遂作偈寄之云從教入禪今古有從禪入教古今無一心三觀門雖别水滿千江月自孤師後出世既

爲澄公法嗣仍爇一香以報寂照葢不以跡異二其心也寂照將入滅時師方主延慶照乃遺書囑其力弘大蘇少林二宗餘無他說師因奠寂照乃拈香云妙喜五傳最光燄寂照一代甘露門等閒觸著肝膽裂氷雪忽作陽春溫我思打失鼻孔日是何氣息今猶存天風北來嵗云暮掣電討甚空中痕師後晚年遷杭之上天竺最久一日無疾端坐而蛻於白雲堂謚曰佛護宣覺憲慈匡道大師

天台佛隴修禪寺沙門釋行可傳四

釋行可號宜行博綜台宗精修止觀踐履確實悟理圓融一夕因聽雨述偈曰簷前滴滴甚分明迷處衆生喚作聲我亦年來多逐物春宵一枕夢難成未詳其所終

五臺山祐國寺沙門釋文才傳五 迦羅斯巴

釋文才號仲華清水楊氏子其先弘農人世官壠坻父靜義爲清水主簿遂家焉師少孤事母盡孝性敏捷慧悟生知而於古今墳典史籍無不精究尤邃於理學好古作善吟咏然所禀敦朴若無所知或對客討論如河漢莫窺其涯涘自受具後徧游講肆盡得賢首之學嘗曰學貴宗通言必會意以意逆志則得之矣其語言文字糟粕耳豈能開人之慧目乎初隱成紀築室樹松將欲終焉故人稱曰松堂和尚元世祖特降旨命主洛陽白馬寺學者川奔海會聲譽日馳成宗建萬聖寺于五臺詔求開山第一代住持時帝師迦羅斯巴薦之成宗即鑄金印署爲眞覺國師總釋源宗兼祐國住持事帝師賫旨起師師辭曰山僧荷蒙國恩居白馬寺亦過矣何德敢

主祐國越分以居不詳不省而行不明吾坐此二煩爲我辭帝師曰此上命也上於是寺心亦勤且至矣非師孰與此係教門事師善爲之於是不得已而行既被命以來而大弘清涼之道雖至老無怠大德六年壬寅九月朔日示微疾乃說法辭衆端坐而寂年六十有二闍維舍利數百粒塔于東臺之麓嗣法有普寧之弘教普庵之幻堂

泰州景福寺沙門釋英辯傳六 柏林潭

釋英辯號普覺俗姓趙垂髫爲驅烏沙彌弱冠受具戒年二十有五得傳于柏林潭法師之學未三稘出世於泰州景福寺其道大震聲馳四表摧伏異見樹正法幢辯之資性真純如玉含璞不加雕繪人愛重之至於悍卒武夫亦能敬其爲無佛世之佛也每得襯幣悉以葺梵剎食僧伽施貧乏元世祖聞其高風降旨旌異至延祐元年六月庚戌無疾辭衆坐寂煥異景於易簀之夕標奇迹於火葬之餘塔於普覺寺之後閱世六十有八臘六十有一

京都崇恩寺沙門釋德謙傳七

釋德謙號福元姓楊氏寧州定平人也幼爲勤策嗜誦佛書稍長即游秦洛汴汝逾河北齊魏燕趙之邦諮訪先德初受般若於邠州寧公習瑞應於原州忠公受幽贊於好時仙公學圓覺於乾陵一公究唯識俱舍等論於陝州頊公聽楞嚴四分律疏於陽夏聞公凡六經四論一律皆辭宏旨奧窮三藏之蘊而數公並以識法解義聲名遠聞謙皆親熏炙之而必臻其道後至京師受華嚴於大司徒

萬安壇主初詔居萬寧寺遷崇恩前後十紀道德簡於宸衷流聲揚於海外未嘗以榮顯寵遇改其志嘗曰畦衣之士抗于世表苟不媿于朝聞夕死尚何慕焉自以重居巨剎久佩恩榮唯恬退爲髙尚乃讓師席與弟子自居幽僻謝絶人事括囊一室以明其明樂其樂處世而遺世者也元延祐四年正月二十有六日示寂帝賜鏹五十緡賻葬勅有司備儀衛旛幢音樂津送茶毘獲舍利數十顆建塔于城之南隅世壽五十有一臘四十有三

京都慶壽寺沙門釋達益巴傳八　絳思吉

釋達益巴未知何國人少爲苾芻事帝師十有三年侍聽言論陶熏滋久鬱成美器凡大小乘律論及祕密部皆得乎理之所歸帝師西還送至臨洮命依絳思吉大士十有九年聞所未聞道益精粹秦人請居古佛寺其六波羅蜜靡所不修兼通賢首之教於是名譽四表道重三朝元武宗踐祚召問法要稱旨所賜雖厚辭不受未久乞歸許之將謀以終自許俄而復召還京大宣法化帝親臨聽特賜弘法普濟三藏之號命鑄金印及紫方袍以旌異之勅王公大臣皆咨決心要延祐五年八月十有六日無疾端坐而化壽七十有三帝命兩宮賜幣助葬皇太子宰輔致奠勅有司衛送全身建塔謚曰祐聖國師

京都寶集寺沙門釋妙文傳九　大德明

釋妙文蔚州孫氏子也九歲出家十八受具已而遊學於雲朔燕趙之境二十一抵京師依大德明和尚學圓頓教遂陸沉于衆十有一年衆請出世始赤服升猊座縱無礙辯若

峽倒川奔及乎閒居簡默言不妄發其涵養
沖挹無欲速不躁進大類如此年四十八住
薊之雲泉勤儉節用老者懷其德少者嚴其
教故衆睦而寺治廩有餘粟以賑饑民薊人
稱之世祖召見顧謂侍臣曰此福德僧也詔
居寶集自爾教乘法席益盛性相並驅僧俗
溥濟斯時海內講席紛紛方膠錮於名相凝
滯於殊途文獨大弘方等振以圓宗使守株
者融通於寂默之表龍象蹴踏競駕一乘年
逾八十專修念佛三昧延祐六年預知時至
誡諸弟子高聲稱彌陀佛名面西趺坐手結
三昧印泊然而蛻塔于平則門外

五臺山普寧寺沙門釋了性傳十

釋諱了性號大林武氏子也宋武公之後以
謚爲姓少即好學聽叡天啓初依安和尚薙
髮登具戒歷諸講席精究三藏後遇眞覺國
師啓迪厥心既而周遊關陝河洛襄漢訪諸
耆德從而學焉如柏林潭關輔懷南陽慈諸
公皆以賢首之學著稱一時性悉造其門領
其玄旨及歸復參眞覺於巃坻乃曰佛法司
南其在玆矣乃從眞覺至五臺未幾眞覺化
去遂北遊燕薊晦迹魏闕之下優游江海之
上與世若將相忘成宗徵居萬寧聲價振蕩
內外至大間太后剏寺臺山曰普寧延居爲
第一代師之爲人剛毅頗負氣節不能俛仰
媚悅於人故足跡不入城隍不謁權貴人或
忌之性聞嘗曰予本以一介苾芻蒙天子處
之以巨剎惟乃夙夜弘法匪懈圖報國恩不
暇餘復何求雖有臧倉毀鬲之言其如青蠅
止棘樊耳顧予命之不遭道之不行則納屨

而去何往而不可也時元世因尊寵西僧其徒衆甚盛出入騎從擬若王公或頂赤毳袈冠岸然自倨天下名德諸師莫不爲之致禮摳衣接足丐其按顱摩頂謂之攝受師惟長揖而已顧謂衆曰吾敢慢於人耶吾聞君子愛人以禮何可屈節自取卑辱苟爲之屈非諂則佞吾自爲道於彼何求識者高尚其義至治改元九月三日示寂塔于竹林之墟謚曰弘教

玉山普安寺沙門釋寶嚴傳十一 大林性

釋寶嚴字士威幻堂其號也成紀康氏季子因罹喪亂與弟同薙髮爲僧後參真覺得傳賢首宗旨而嗣其道爲人淳朴無偽方寸之地湛如止水値真覺三坐道場嚴與弟皆從而佐之真覺入滅乃繼其席無何奉詔住普安祐國二寺最久而與大林性公表裏大弘清涼之教至治二年七月入寂世壽五十一建塔于封谷之口

金陵天禧寺沙門釋志德傳十二 照禧 海聞法

釋志德號雲巖山東東昌鄒氏子也十二受經於順德開元寺海聞和尚聞真定法照禧法師大弘慈恩宗旨於龍興寺徑從之學而盡得其蘊至元二十五年詔江淮諸路立御講三十六所務求其宗正行修者分主之德被選世祖召見賜宴并紫方袍命主天禧旌忠二刹日講法華華嚴金剛唯識等疏三十一年特賜佛光大師之號每與七衆授戒必令其父母兄弟相教無犯至於然香然頂指爲終身誓居久盡出衣鉢新其殿廡樓閣或

歲儉乃煮糜食餓殍數萬人建康流俗尚醪醴好結官吏德獨以律繩自徒衆謹飾出止若互用常住物者誤一罰百故犯者擯之居天禧三十餘年一衲一履終身不易午過不食夜則危坐達旦以苦誦喪明忽夢梵僧迎居内院高座空中散花如雨因示微疾至治二年二月七日猶誦經不輟頃之辭衆安坐而化世壽八十八龕留二十一日顔貌紅潤如生闍維舍利無筭會者數萬人塔江寧張家山學士趙孟頫爲銘

鎮江普照寺沙門釋普喜傳十三 無念端

釋普喜號吉祥山東人也身偉面黑而瘠脫類梵僧早歲愬父母出家父母責以無後爲大因娶育二子已而始得爲沙門精究慈恩相宗研習唯識師地因明等論元至元二十五年薛禪皇帝勑立江淮御講之所普照居其一也詔師主之升座外日誦華嚴大經以十卷爲常課而素與雲南端無念相善端爲唯識之巨魁天下無出其右每與師論辯理趣或有少失師以正言救之端亦爲誠服而稱之入滅荼毘舍利甚夥其門人留其靈骨貯以髹函奉藏二十餘年始建塔于丹徒雩山逮入塔之際啓視之但見舍利霑綴函裓若蜂屯蟻聚爓之熠熠然也鎮江之民多有圖像隨處祠之稱爲吉祥佛云

蘇州嘉定淨信寺沙門釋祖偁傳十四 石室英 竹屋淨

釋祖偁字日章別號用拙蘇州常熟張氏子祝髮後東游四明時我庵無公住延慶石室瑛公居育王皆侍以忘年後嗣法于竹屋淨

法師出世永定教寺繼遷崑山廣孝嘉定淨信而主教吳下垂五十年洪武初預選高行有旨就天界寺說法上數召入禁中奏對稱允加賜慈忍法師之號後賜歸故里終焉

寧波普陀寺沙門釋行丕傳十五

釋行丕字大基寧波鄞縣人也宗說兼通行解相應蔚爲時之名僧初由天台佛隴昇主寶陀匡衆說法恢復產業而振興叢席洪武庚戌春正明部使者贛州劉君承直與師抱杖西東遊使者曰此清淨境也盍爲亭師乃建清淨境亭于寺之南嶺上從三十尺衡如之左倚山右入潮音洞學士宋景濂爲記

松江興聖寺沙門釋原真傳十六

釋原真號用藏松江上海朱氏子也出家受具興聖寺傳天台教觀戒行高潔博極羣書精修法華彌陀懺法暇則書法華諸經隨緣演說禪坐達旦洪武乙丑微疾索浴書偈告衆曰四十二年無作無修有生有滅大海一漚真歸無歸心空淨遊趺坐泊然而終

杭州上天竺寺沙門釋慧日傳十七（柏子庭）

釋慧日號東溟天台賈氏子即宋相賈似道之諸孫及似道責戍師尚幼志求出家依縣之廣嚴寺平山和尚數年落髮受具戒年二十二聞柏子庭講台教於赤城師趨座下未幾能領大義子庭歎曰投丸於峻坂不足以喻其機之疾也吾道藉子其大昌乎自是師之學沉浸醲郁而名重一時矣一旦假寐恍見竹橫地下竹上凝者白粥粲然師卧地食之既覺言于子庭庭爲解曰竹與粥同音子

得就地而食殆非緣在上下天竺乎於是渡錢塘謁竹屋淨法師于上竺所處房頗卑濕乃作詩風之竹屋見詩謂衆曰此子不凡異日當主茲山不可以少年易之也故乃遇如賓友無何命典客寮尋掌僧籍竹屋化去時湛堂澄公繼其席器師延居後堂年餘出主吳山聖水元至正四年住薦福歷三稔下天竺災元臣高納麟請師新之寺宇告成王溍爲之記四年遷上竺師知緣在夙夜罔怠凡寺中所制一重緝之元順帝聞特賜慈光妙應普濟之號併金襴衣以徵之十六年退隱于會稽巖壑間人無識者元相達識帖穆爾遣使物色得之力請還山凡兩住上竺二十五年至我皇明太祖洪武二年詔赴蔣山佛會命禮部給饌明日召見奉天殿百僚咸集僧若魚貫惟師臘最高朱顏白眉班居前列上親問昇濟沉冥之道師備奏稱旨太祖顧謂僧衆曰邇來學佛者惟飽餐優游沉蘊歲月如金剛楞伽心經皆攝心之要典何不研窮其義今有不通者當質諸白眉法師自後召見太祖但以白眉呼之而不名也嘗與別峯同法師金碧峯禪師輩賜食禁中因奏瓦棺寺乃隋智者大師釋法華之所不可從廢太祖命就天界别建室廬以存其跡詔即開山說法五年孟春復於鍾山建水陸大齋命師說毘尼戒太祖親率百僚臨聽事竣辭歸上竺謝院事曰修彌陀懺以臻淨業十二年秋七月一夕夢青蓮花生方池中芬芳襲人寤告衆曰吾生淨土之祥見矣於人間世殆不遠乎後四日趺坐合爪而寂世壽八十九

僧臘七十三越十日奉全身藏于寺之西峯妙應塔院師生軀幹脩偉眉長寸餘目睛閃閃射人而人無老少見師入城咸呼曰我白眉和尚來也爭持香花以散其上師而嚴冷言不妄發嘗對王公大臣未出一輭媚語至於誘引後學其辭色溫如春曦故人多悅從其學嗣法有思濟行樞允鑑允忠良謹普智文會元秀景梵等若干人

杭州集慶寺沙門釋士璋傳十八 天心瑩 絕宗繼

釋士璋字原璞郡之海寧王氏子也生即伏犀貫頂目炯炯黑如點漆幼即羶葷弗御父母或陰試之輙嘔不止喜讀佛書鄰有寺僧請其父曰此釋氏種也盍乞師我父怒曰吾兒如芬陀花非若倫也遂捨入傳法寺受五戒時翰林侍制柳貫嘗憇寺舍愛師乃授以經史親爲數繹奧義師闓迎刃即解年十九薙髮爲大僧我庵無法師主上天竺師將擔簦趨侍忽夢遊寶所有大菩薩教其胡跪作禮口宣懺文覺而思之乃普賢淨行品偈文果見我庵剖目視之凡天台教觀一家章義以次授師而志慮專一力學無怠至忘寢食我庵陰鑒其勤嘗以遠大期之時有天心瑩素亢不服人故世稱義虎亦豔師行約共燈火口與磨切詰難極於毫芒衆曰雙璧久之我庵化去東溟日公補其席陶冶學者選師爲開科命知賓客繼領懺摩事元至正十三年受命住持棲眞而寺與南竺演福二刹相隣時有大用才絕宗繼二老居之師尤以學未足日往扣焉凡教觀之奧偏圓本跡之微

一一無不條析所以嘗對衆歎曰佛法教藏渺如烟海固非獨善所能究盡使吾自晝而不進其能免於孤陋之誚乎二十年移主旌德元季天下兵戈大亂人咸計自藏師獨專心寺事不以世難自易厥志其彰善癉惡風彩爲之改觀日納淨衆講演經疏時無虛晷至我皇明洪武集慶虛席郡守李公請就提唱教乘未幾中書被旨俾浙之東西五府名刹住持咸集京師共甓天界立善世院以統僧衆同監董其役諸方耆德皆莫知所爲師獨出方畧具有條敘時十萬之衆咸倣法之是年六月既望預知時至召弟子囑以後事至十七日安然坐蛻壽四十六臘二十八闍維其弟子圓覺一印昇元克勤等函其骨建塔于龍井辯才法師塔南師之器局瀟灑論議慷慨據直道而不狥流俗每徵諸刹而樹徒植黨者皆爲怨府師乃誓不蓄弟子學者謁欲依附必厲言拒之不妄錄一人

杭州演福寺沙門釋如玘傳十九

釋如玘字具庵别號太璞得法于文明海慧繼絶宗公師學冠羣英才逸三教非但十乘三觀九經七史凡世間所有名言祕典無不博綜我太祖高皇帝賜旨命住天界日與諸耆德闡揚教乘以備召問命同宗泐訂釋心經楞伽金剛奉旨頒行天下

紹興寶林寺沙門釋大同傳二十 春谷古

懷肇 繼江恩 晦机 天岸濟 古林茂

釋大同字一雲别峯其别號也越之上虞王氏子父友樵母陳氏娠師十月父晝坐堂上忽見龐眉異僧振錫而入父起揖曰和尚何

來曰崑崙山竟排闥趨内急追閫房中兒啼聲父笑曰吾兒得非再來者乎師幼俊爽讀書輙會玄奧初習辭章翩翩大有可觀於是父以纘承家學屬之母獨歎曰是子般若種也詎俾纏溺塵勞乎遂命入會稽崇勝寺薙髮聞春谷法師講清涼宗旨郡之景德往依之盡得其傳又謁古懷肇公精四法界觀因春谷移主寶林乃謂師曰子之學精且博矣恐滯心於麄執但益多聞縛於知見誠非見性之本宜潛修而滌之庶為吾宗之幸於是命出錢塘見晦機熈禪師見其揮麈之間師之風習見聞一時蕩絕惟存孤明耿耿自照如是者閲六寒暑晦機深嘉其志又聞天目中峯法道之盛往叅便有終焉之意中峯一日召而勉曰賢首一宗日遠而日微矣子之器量足以張之毋久滯此特書偈讃清涼像付以遺之師大喜曰吾今始知萬法本乎一心不識孰為禪又孰為教也還寶林復侍春谷且告中峯之意谷隨命分座講雜華經時宋故官徐天祐王易簡相與崇奬聲光煥著郡守范公某憐春谷臘高欲風之讓席乃設伊蒲親與師言師毅然動容曰其所貴乎道者在師弟之分耳分明可以垂訓後學茍乘其耄而攘其位豈人之所為哉明公固愛我使我陷於名義實傷之也范不覺避席謝曰吾師誠非常人豈吾所能知也元延祐初出主蕭山淨土寺次還景德至元祓命住嘉禾之東塔隨改寶林然寶林本清涼國師肄業之地人咸榮師師亦高卧不赴於是郡邑交疏延請再至始投袂而起乃倣終南草堂故

事闢幽舍招徠俊人故天下學者莫不擔簦躡屩集其輪下至正初賜佛心慈濟妙辯之號併金襴僧伽衣元臣忠介泰不華守越旹旱力請師禱師爇臂香於玄度塔下雨即大澍元季天下大亂寺災師奮然謀復新之至我太祖高皇帝御極設無遮大會於鍾山召師入見武樓師時年八十免拜跪次日賜宴禁中事竣賜内庫白金數鎰并珍物榮其歸師生神宇超邁伏犀貫頂身修偉玉立而美談吐如坐王公貴人有排難教門者則法輪滚滚理或不直雖斧鑕在前亦不少挫其氣有以危法加之弗少顧惟誦華嚴經爲常課而已不移日其人自斃師每扶植他宗毫無猜忌如繼江恩少林之學者乃薦之主天衣天岸濟台教之徒也挽之住圓通師遊閩特古林茂主福建之保寧而馭下過嚴楚僧無賴者將怨之於公府師偶遇旅邸乃設豐食從容餉之謂曰吾固不識古林聞其爲禪林名德若輩將不利之君子以若輩爲何如人不若且止否則恐自罹大咎事遂寢師性至孝恨蚤喪父每至忌日必流涕不已養母純至非惟順色凉溫而已必使心餍道味及亡蒸嘗無闕且求名儒撰行實樹石於墓側師持律甚嚴一鉢外無長物惟有書史五千餘卷洪武二年十二月内示微疾次年季春十日登座說法辭衆歸方丈端坐而化世壽八十二僧臘六十有五闍維徵異甚多建塔于竹山所著有天柱稿寶林類編各若干卷嗣法弟子妙心之大衍臯亭之善現高麗之若蘭景德之仁靜姜山之明善延壽之師顗南

塔之國琛福城之大慧景福之性澄妙相之道儞法雲之道悅淨土之梵翱寶林之日益等

明高僧傳卷第二

音釋

頙初責切音勤 折正也 蘊與埋同藏也 豔以贍切音燕 泐歷德切音

明高僧傳卷第三

明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰

解義第二之三 正傳一十一人 附見九人

明松江上海安國寺沙門釋紹宗傳一 靜庵鎮

松江普照寺沙門釋居敬傳二 東源

杭州龍井寺沙門釋普智傳三

蘇州延慶寺沙門釋善啓傳四

廣西橫州壽佛寺沙門釋應能傳五

隰州石室寺沙門釋圓鏡傳六

蘇州華山寺沙門釋祖住傳七 大章

北直羊山秀峰庵沙門釋明龍傳八 太光

南京應天棲霞寺沙門釋眞節傳九

嘉興府東禪寺沙門釋明得傳十 百川

天台山慈雲寺沙門釋眞清傳十一 海妙峯覺 寶珠荊山月溪

松江上海安國寺沙門釋紹宗傳一 靜庵鎮

釋紹宗別號遂初上海陳氏子年十三父母捨入里之安國寺得法於靜庵鎮法師天資穎悟戒行精嚴初出說法於杭之長慶寺大展玄風緇素嚮化次遷吳興慈感寺時金陵長干守仁法師延居第一座一衆傾伏洪武癸酉應召有事廬山奏對稱旨賜金縷僧伽黎擢右講經無何陞右善世丁丑正月五日示微疾端坐而化上聞勑遣中使致祭荼毘日送者數千人徒衆奉收舍利遺骨塔于安國寺

松江普照寺沙門釋居敬傳二 東源

釋居敬字心淵别號蘭雪學通内外善屬文精嚴律部禮金陵大報恩寺一雨和尚職知客後叅杭州集慶寺東源法師於懺摩堂居第一座從而講周易永樂初奉詔校大藏經預修會典已而住持上海廣福講寺遷松江普照大開法席一十三載建大雄殿海月堂三解脱門廊廡重軒精舍香積煥然新之七衆瞻仰道風大扇

杭州龍井寺沙門釋普智傳三

釋普智字無礙别號一枝叟浙江臨平褚氏子出家於錢塘龍井寺依東溟日法師授天台性具之學優於講説歷四大道場門風大振晚年開演於松江延慶寺遂爲終老專修淨業寒暑不輟永樂戊子正月二日微疾會衆端坐面西念佛而逝嘗集註阿彌陀經一卷

蘇州延慶寺沙門釋善啓傳四

釋善啓字東白别號曉菴姑蘇長洲楊氏子世爲宦族甫能言即通釋典如舊熟父母異之知是法器捨入永茂院出家無幾薙染受具屏跡龍山研窮大藏百氏諸史無不精究永樂戊子出世郡之延慶寺明年應召纂修永樂大典併敎大藏經賜金縷僧伽棃一時名人若沈民望王汝玉錢原溥輩皆爲方外交或辯儒釋之異師曰無論聖人理同且各爲其敎又曰東魯垂道西竺見性皆臭先於厚本故吾儕雖離父母而養生送死率皆從厚與兄弟極友愛正統癸亥示寂塔於龍山

廣西橫州壽佛寺沙門釋應能傳五

釋應能僞姓楊氏實建文君也太祖之嫡孫懿文太子之長子封皇太孫諱允炆生時頂顱頗偏太祖撫之曰半邊月兒及讀書甚聰頴一夕懿文太子與侍太祖命詠新月詩太子吟云昨日嚴陵失釣鈎誰人移上碧雲頭雖然未得團圓相也有清光徧九洲太孫吟云誰將玉指甲招作天上痕影落江湖裏蛟龍不敢呑太祖覽之不悦葢未得團圓影落江湖皆非吉兆洪武三十一年太祖大漸乃授以一小篋封鑰甚密戒於急難方開是年五月十六日即位年二十有二明年改元建文召方孝孺爲翰林侍講直文淵閣日講周官禮變更太祖舊制於是諸王多不遜服乃曲加恩禮侍讀太常卿黄子澄兵部尚書齊泰議削諸王之權謀者先燕命侍郎張昺都指揮使謝貴察燕動靜遂逼燕起靖難師南討黄齊建文四年六月十三日破金川門帝縱火焚宮啓太祖遺篋視之得楊應能度牒剃刀袈裟緇服遂削髮自御溝出遁雲遊四方自湖湘入蜀雲南復閩入廣西横州南門壽佛寺居十五年坐座演法歸者甚衆所至成大法席人不知是帝也復往南寧居一蕭寺衲子雲集師爲隨緣開示一衆歡然久之至思恩州立于當道値知州出從者呵之師言我是建文皇帝也自滇歷閩至此今老矣欲送骸骨歸帝鄉廵按御史聞於朝賜號老佛命驛送至京師乃賦詩云流落江湖曰十秋歸來不覺雪盈頭乾坤有恨家何在江漢無情水自流長樂宮中雲影暗昭陽殿裏雨聲愁新蒲細柳年年緑野老呑聲哭未休及

至京朝廷未審虛實以太監吳亮曾經侍膳使審之師見亮即呼曰汝非吳亮耶曰不是師曰我昔御便殿曾棄片肉於地汝伏地餂食之何得忘也亮稽首大慟已而取入西內供養竟卒於宮中

系曰建文君旣繼大統之二應與賢佐之臣兢兢格守太祖之成法而補其未逮則文皇帝亦安于藩邸矣烏有靖難兵破金川門哉爲其一旦誤用方黄輩講周官行井田變更舊制威逼親王文皇烏能坐視大寶隳於侏儒而束手待縛耶令數百年國家之昌盛天下之治平者誠賴靖難之一旅耳建文事弃山集深言其旣罹難必無出家之理旣出家必無還宮之事楊應能牒是冐之也斯據國朝典故皇明通載及憲章錄思恩誌等諸錄之固於僧傳是不可缺君子詳焉

隰州石室寺沙門釋圓鏡傳六

釋圓鏡汾州臨縣人早歲出家游心賢首講肆得悟諸經密旨常遊平陽府隰州妙樓山石室寺隨緣爲衆說法一日至北門瓦窑坡上鑿搆一菴如龕燕默其中忽囑其徒曰吾將歸矣衆請其期曰來日耳晨興沐浴更三衣焚香趺坐說偈而逝

蘇州華山沙門釋祖住傳七 大章

釋祖住字幻依麓亭其號也丹徒人姓楊氏母朱氏夢梵比丘入其室覺而誕師少沉密不貪世緣喜作佛事年十三父母捨入龍蟠山依朝陽和尚受法華華嚴諸大部經十七薙染十九受具通曉諸經大義自謂覺識所依非關眞際遂擔簦游少室依大章和尚五

載復至伏牛依高安十二夏先後所得二師印可次游都下謁松秀二法師盡得清涼宗旨淮安胡給事延住缽池山造大藏經作水陸無遮會至南京訪無極法師居第二座揵搥之暇即入衆作務事竣往京口萬壽寺演華嚴大鈔至入法界品地震天雨甘露寶華時無極率徒與焉妙峰承印二禪衲亦居座下自是道價鬱跂叢林傾挹師智崇禮卑如常不輕提獎唱誘孜孜不倦所至皆成寶坊師演四十八願時有異人頂白冠冠有蛇四足來聽說法人怪問之對曰吾乃法冠而乃境觀忽不見萬曆甲申憩錫蘇之蓮華峰下建精舍居之丁亥九月忽示疾語衆曰二十二日不作離散便可再展華嚴但老僧不得曲狥人情至日晨起沐浴跏趺說偈曰虛空無面目無位强安排話頭不話頭處處是如來又曰今年六十六不知做甚麽喫諸人著眼看這箇消息佛祖到來也用他不著言訖而逝異香積時不散奉全身三日顏色自若生荼毘斂遺骨塔於蓮華峰之陰壽六十有六臘五十有四王世貞作銘

北直牟山秀峰庵沙門釋明龍傳八 大光

釋明龍淮南宿遷姚氏子也俗諱東陽嘗補邑庠諸生居常好修嗜內典二十年不問家人產雅從善知識遊隆慶攺元瀋然為居士而北探諸名勝巨剎訪有道者德寓清苑越三寒暑登銀山法華寺從大光和尚祝髮進具尋居牟山秀峰庵名德日起鶉衣一衲不祴不襦不履諸陵中貴人多檀施弗之顧安七十二衆期千日親為說法闡三教宗旨時

休寧汪司馬道昆奉詔行邊道出諸陵期督府法華寺聞師高德乃趣一沙彌逆至見師敝衲曾不掩骭祈寒無所侵汪與督府避席禮之携入洞中坐石床與語師略舉西來意督府灑然信服汪問千日畢能作常住乎曰無常無住明日辭歸越旬有五日立春牟山放光五色又越七日除夕集衆告曰元年元日吾當行矣汝等識字者用耳聞經不識字者用心念佛務禪定智慧務濟物普心即此是佛愼弗他求汝等勉之除夜既半命弟子視中星曰夜午乎曰午矣師曰未也日午乃行元日牟山復放五色光如嚮至日中師辭衆坐化越七日闍維復放光如嚮大衆與諸中貴人望光對師羅拜曰佛耶佛耶願以此光普照下土已而舍利纍然督府治塔藏之汪公爲之銘實萬曆元年正月也

應天棲霞寺沙門釋眞節傳九

釋眞節號素庵襄陽人也少爲郡弟子忽宿根内萠即辭割親愛禮明休和尚祝髮既而北遊京師徧叅講席居秀法師座下饜飱法喜深得賢首之印師之學富内外諸方每以龍象推之久之負錫南還金陵出主攝山棲霞衆逾三百敎備五乘據師子座撾大法鼓三十餘年檀施之餘拓地爲廬時殷宗伯得琅琊大士像五臺陸公亦鑄金像悉歸師供奉羅叅知署曰圓通精舍句曲李石麓學士盟爲方外交師闡大法不以期限嘗講法華經至多寶塔品空忽現寶塔于座前一如經言四衆跂觀灑然希覯中使張某奉慈聖皇太后命至同覲聖瑞乃出尚方金縷僧伽黎

衣一襲宣慈旨賜之即於講堂之西建一浮屠以徵神化汪道昆記其事

嘉興東禪寺沙門釋明得傳十（百川海　妙峯覺）

釋明得號月亭以紹萬松林禪師法嗣故又號千松湖州烏程周氏子也師生即穎異岐然不凡髫時隨父入西資道場遂指壁間畫羅漢像問父曰僧耶俗耶父曰僧也師慨然曰吾願爲是矣於是力求出家父母不聽至年十三始投郡之雙林慶善庵從僧眞祥習瑜珈敎越四載祝髮聞有向上事乃首叅百川海公不契因而單衣芒屩徧遊叢席匍匐叩請備歷艱辛自念般若緣薄擬投天竺哀懇觀音大士祈値明師道經中竺聞萬松說法先入禮謁萬松問曰大德何來欲求何事對曰欲叩普門求良導耳松竪一指曰且去禮大士却來相見師法然再拜求決生死大事松曰子欲脫生死須知生死無著始得師聞罔然依受具足戒自爾朝叅夕叩久無所入松不得已授以楞嚴大旨於是苦心研究至清淨本然云何忽生山河大地處恍然若雲散長空寒蟾獨朗遂作偈呈曰楞嚴經內本無經覿面何須問姓名六月炎天炎似火寒冬臘月冷如氷松頷之囑曰汝旣悟敎乘異日江南講肆無出爾右向上大事藉此可明松住徑山師爲衆負米採薪不憚勞苦偶行林麓間有虎踞道師卓錫而前虎遁去嘗閱棗伯合論至十地品中霄隱几而坐夢遊兜羅綿世界登座闡華嚴奥旨至于結座乃說偈曰從本已來無今日何曾有一毛頭上現虛空笑開口咄一咄下座嗒白松松撫之

曰此聖力之冥被耳非惟吾道之將行清涼一宗亦大振矣無何松化去師懸鎦守塔三載聞佛慧祇園法師講席之盛戴笠投之祇園亦默識而愛重其弟子沙泉頗自負不籍師名師遂掛錫報先寺報先與佛慧咫尺之間故晨則持鉢午則聽講夕則與同叅十餘人敷其義趣於是衆日漸益香積不繼師陰禱于伽藍神曰倘吾與聖教有緣神其無悋訶護移時有外道自雲間來施米百石自是報先之盛過于佛慧開堂之日祇園命侍僧奉以衣拂師謝還之瓣香爲萬松拈出已而子身復徑山凌霄峰爲礙膺未破又力叅三年一夕初夜趺坐豁爾心境冥會疑滯水釋乃躍然說偈曰千年翠竹萬年松葉葉枝枝是祖風雲嶽高岑棲隱處無言杲日普皆同

趨禮萬松塔曰老漢不我欺也自此道譽益隆學者輻輳四方交聘歲無虛日開堂靈隱門庭嚴峻無賴僧徹空天然輩睨視不敢近竟以不測事誣師不終日事白天然坐誣遁餘黨笞死者二十人師南遊赤城外道歸化者不可勝紀台郡教乘之被實師始也闡玄談于大中菴三日菴災獨師之丈室巋然無恙講圓覺疏鈔於法海地產白蓮華紫芝生於廁五臺居士因扁其堂曰涌蓮師居東禪夜夢文殊跨獅出乃遺獅乘空而去獅忽化爲童子師故問曰爾方獅今童耶試開口童子啓頰口如丹硃師撫其背曰爾猶獅也童曰師口何如師張口示之童躍入咽師驚覺而汗且喜曰文殊大智在我腹中矣不數月五臺陸公率衆命講華嚴大鈔衆常千指妙

峰覺法師入室弟子也遥宗四明弘天台教觀之道以師闡賢首未諳台衡故質六即蛣蜣之義師曰天台六即在行人迷悟之分耳如我在名字則十界皆名字我證究竟則十界皆究竟若我蛣蜣十界皆蛣蜣也非蛣蜣上別有六即覺曰不然天台六即不論世出世間有情無情物物皆具隨舉一法六即在焉何必以我迷悟觀彼優劣哉師曰聖人設教誠爲汲引迷塗若云隨舉一法六即在焉是爲惟談世諦成於戲論學人何有哉前五即置所弗論如云究竟一究竟則一切皆究竟如金出鑛似璧離璞是故如來初成正覺觀於九界一切衆生同時成佛非惟九界正報全體遮那則九界依報無非寂光所以歎云奇哉衆生具有如來智慧德相乃因妄想不自證得豈非以我成佛觀彼皆成佛也果如子言其究竟蛣蜣永無成佛日矣一切衆生而無一人發菩提心所謂十法界都爲一隊無孔鐵鎚若言究竟蛣蜣容有成佛如來何日復迷而作衆生金重爲鑛其失孰大覺曰究竟蛣蜣非是說也以其心體本具故曰理即色相已成方稱究竟一界既爾界界總然當界而論六即自備何必以其成佛不成佛難耶師笑曰子去做一箇究竟蛣蜣也聞者無不高其論吳俗尚崇事玄武比丘亦有披僧伽衣而禮者師見故逆而問曰汝奚爲而來曰禮祖師也師叱曰汝身爲比丘心實外道其玄武北方一水神耳教中所謂毘娑門天王是也彼以神力爲佛外護稱其爲祖師乃披七佛衣拜之不亦謬且倒乎遂毀其

像易事達磨之像謂其僧曰此爾祖師也凡所過名蘭精舍有事玄武三官盡去之俾學人專心正道其護教槩如此也師爲人修幹孤高性度剛毅以傳法爲已任故禍患不避其身而欣慽不形乎色至于登座則慈雲靄然七衆無不渥其沛澤白椎則三千炳著八萬森嚴室中雖不橫施棒喝聞毒鼓而心死者衆矣萬曆丁亥秋告衆曰吾爲汝等轉首楞嚴法輪作再後開示無復爲汝更轉也冬示疾尤諄諄囑以教乘事明年正月望後二日吉祥而逝世壽五十有八臘四十有六荼毘塔于徑山

天台慈雲寺沙門釋眞清傳十一 寳珠 荆山 月溪

釋眞清號象先長沙湘潭羅氏子也生而頴異修幹玉立威儀嚴肅不妄言笑日誦經史數千言終身不忘一字父爲河南縣尹常對賔朋以大器期之年十五補邑弟子員偶有異僧過而目之曰此法門之良驥也十九因家難起遂投南嶽伏虎巖依寳珠和尚薙染受具足戒令看無字話自是一心叅究寒暑不輟至二十五從珠遊金陵探禹穴因舟觸岸有聲忽有省珠大喜曰幸于大事已明善宜保護珠以年高自普陀棲隱于下天竺時内臣張公永慕珠道行密奏張太后賜紫色僧伽黎衣以徵其德珠忽一日命師曰吾欲觀化無令人入聞吾擊磬聲當啓戶數日不聞動定師密窺牖隙見珠鼻柱垂地越一日聞磬師方排闥而入珠已泯然逝矣珠既化去師乃訪鹽官古蹟駐錫覺皇俄患背疾感

雲長入夢授藥病愈時佛慧寺月溪法師講起信論於吉祥豔師乃率衆延唱臨濟宗旨衆扣師室師從容語之曰圓宗無象滿教難思我若有宗可講非但法堂前草深一丈即眞空亦爲緣慮之場汝若有法可聽豈特頭上安頭實際却爲聲名之境三世諸佛歷代祖師不過以楔出楔隨迷遣迷是故會旨者山嶽易移乖宗者錙銖難入況起信之旨大徹宗乘何須更煩忉怛勉之衆皆稽首而退師乃南遊天台窮搜勝絕懷無見覩之高風誅茆其塔前三年有荊山法師赴石梁之社偕師至毘陵永慶互以楞嚴參究荊山歎曰其所講經雖精微于佛語闡師所論誠出卷于塵中師欲返初服而禮部唐公荊川留結千日之期已而復歸天台古平田寺臨海王司寇敬所入山訪道訂爲方外交隨遷華頂天柱峰修大小彌陀懺六年暇則敷演十乘闡明三觀故四方學者攀蘿而至者戶外之屨常滿一夕夢琳宫綺麗寶樹參差見彌陀三聖師方展拜傍有沙彌授與一牌書曰戒香薰修寤知中品往生之象也蓋師日勤五悔密持梵網心地品及十六觀經爲常課是亦精誠之所感耳嘗示衆曰大乘八萬小乘三千實整六和之模範出三界之梯航也今世之高流輕蔑律儀惟恃見解遂令後學不遵佛制輒犯規繩本自無愆誤造深罪饒他才過七步辯若懸河不免識墮鐵城終未解脫汝等勉之萬曆丁亥八月蒙慈聖宣文明肅皇太后遣使降旨褒崇賜金紋紫方袍以寵之十月王太初居士因丁內艱請師就永

明禪室闡妙宗鈔百日爲期時台郡王理邢某親登雲嶠而設供焉戊子歲儉羣盜蜂起相戒無敢入師之室檇李五臺居士陸光祖虛芙蓉之席見招辭不赴忽謂衆曰桃源之慈雲實懶融四世孫爲開山唐天寶賜額曰雲居山曰安國五代德韶國師中興爲第二道場永明壽禪師剃髮之所今坐禪石永明庵故址在馬韶公常領徒五百說法此地昔螺溪寂法師請復台教諦觀亦親禮足皆此寺也今爲豪民奪之將爲掩骨之所竊思朝廷千數百年之香火一旦爲俗子葬地誰之罪也遂罄衣鉢贖歸之將謀興建俄雲間陸宗伯平泉聘說法于本一院李方伯冲涵聘講於桐川再畢返棹嘉禾龍淵欻抱疾告門人曰夜來神人啓我爲魏府子其富貴非吾所志也遂付衣鉢遺囑弟子如法闍維盡發長物於五臺雲棲西興五處飯僧有勉服藥石者師謝曰生死藥能拒乎吾淨土緣熟聖境冥現此人間世固不久矣是歲正月七日乃絕粒惟飲檀香水而已期於二十九日告終每日雖米漿不入於口與衆說無生法誨諭進修而拳拳弗倦至夕乃起別衆曰吾即逝矣無以世俗事累我衆請曰和尚往生淨土九品奚居曰中品中生也衆曰胡不上品生耶曰吾戒香所薰位止中品言畢泊然而逝延五日顏色紅潤如生手足溫軟怡容可掬弔者無敢下拜荼毘日天色霽明淨無纖翳舉火之際忽有片雲如蓋凝覆其上灑微雨數點烟燄起時異香充塞內自殿閣僧房外自路人船子所聞種種隨力不同火餘骨

有三色而鏘鏘有聲紅者如桃白者如玉綠者潤似琅玕猶香氣郁郁師生於嘉靖丁酉十二月二十六日示寂於萬曆癸巳正月二十九日世壽五十七臘三十八如惺抱骨初建塔慈雲之南岡壬寅遷于寺西螺師山右繡文溪之上武塘了凡居士袁黃撰銘

明高僧傳卷第三

音釋

祴（古得切音革）　骭（古案切音幹）　巋（丘追切）　欻（許物切）

明高僧傳卷第四

明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰

習禪篇第三之一 正傳二十二人 附見十二人

南宋明州天童寺沙門釋正覺傳一 枯木 成月 霞淳
燕都慶壽寺沙門釋教亨傳二 普照 寶
臨安府徑山沙門釋宗果傳三
平江虎邱寺沙門釋紹隆傳四
慶元育王山沙門釋端裕傳五
潭州大溈山沙門釋法泰傳六
天台護國寺沙門釋景元傳七
臨安府靈隱寺沙門釋慧遠傳八 靈巖 徹
常德府文殊寺沙門釋道心傳九
潭州龍牙寺沙門釋智才傳十
溫州龍翔寺沙門釋士珪傳十一 宗範
建康華藏寺沙門釋安民傳十二
成都昭覺寺沙門釋道元傳十三 大別 道
平江府南峯沙門釋雲辯傳十四 穹窿 圓
南康雲居寺沙門釋善悟傳十五
隆興府黃龍寺沙門釋法中傳十六
華亭昭慶寺沙門釋法寧傳十七
衢州烏巨山沙門釋道行傳十八
安吉州何山沙門釋守珣傳十九 廣鑑 英
眉州象耳山沙門釋袁覺傳二十 佛性
明州天童寺沙門釋曇華傳二十一
臨安府靈隱寺沙門釋德光傳二十

二光化吉 百丈震 月菴杲

明州天童寺沙門釋正覺傳一 枯木成 丹霞淳

釋正覺隰州李氏子也父諱宗道母趙氏誕師之夕光出於屋人皆異之年七歲日誦書數千言十三通五經七史一日乞從釋氏學無生法依郡之淨明寺本宗和尚薙髮受具戒於晉州慈雲寺智瓊和尚年十八游方因自訣曰若不發明大事誓不歸矣於是渡河首謁枯木成公於汝州从之無所入時丹霞淳禪師道價方盛乃頂笠造焉入門霞便問如何是空劫已前自已師對曰井底蝦蟆吞却月三更不借夜明簾霞曰未在更道師擬議霞打一拂子曰又道不借師忽大悟作禮霞曰何不道取一句師曰某甲今日失錢遭罪霞曰未暇打你在且去值霞退居唐州大乘寺師亦從焉宣和二年霞遷大洪俾掌記室三年遷首座時金粟智雪寶宗輩皆𠫭隨之眞歇了公住長蘆招師首衆未幾出主泗洲普照高宗建炎間住舒州之太平遷江之圓通能仁次補長蘆時冦酋李在抄掠境上乃入寺衆懼犇散師獨危坐堂中但以善語諭之李在稽首餽金贍衆僧於是一方賴安寇靜又越二年乃渡浙之錢塘至明州禮補陀大士天童虛席郡守馳檄請師住持無何胡虜犯境虜至登嶺遥望嶺上若有神衛遂斂兵而退次年被旨主靈隱將行四衆號阻百鳥哀鳴師居天童三十年凡寺舍殿廊無不新者紹興二十七年九月朔别郡帥檀越七日還山飯客如常次辰素浴更衣端坐爲書囑後事訖書偈曰夢幻空花六十七年白

鳥煙沒秋水連天擲筆而逝詔謚曰宏智禪師塔曰妙光

燕都慶壽寺沙門釋教亨傳二 普照寶

釋教亨字虛明濟州任城王氏子也先有汴京慈濟寺僧福安居任城有年精修白業緇素仰重一日赴齋於芒山村乃倚樹化去是夕示夢於女弟馮自彭村見其乘白馬而下曰我生於西陳村王光道家馮覺語母及其子三人夢皆同詰且至光道家詢之其母劉氏先夕亦夢安公求寄宿焉是日果誕亨乃拳右拇指似不能伸但瞬而未笑次日有同業僧福廣福堅聞而來謁見即呼云安兄無恙耶亨熟視舉手伸指而笑其母嘗臥師於室中若有人誦摩訶般若之聲及晬或以佛經酒杯試之竟取經卷素不茹葷血見僧喜從之遊人皆呼爲安山主故芒山村乃以師事碑於石紀其異年七歲出家依州之崇覺寺圓和尚薙染十三受大戒遇苦瓜先生相之曰此兒他日坐道場必領僧萬指年十五遊方聞鄭州普照寶和尚法席之盛於是荷錫自汴發足寶公夜夢慶雲如金芙蕖繽紛亂墜因語衆曰吾十年無夢矣今有此是何祥也翌日亨至寶獨異之師朝夕叅叩寶亦痛劄之一日往睢陽忽馬上憶擊竹因緣凝情不散如入禪定將抵河津渾無知覺同行德滿呼曰此河津也亨驚遂下馬悲喜交集及歸涕以語寶公寶曰此僵人耳切須更甦轉動始得曾看日面佛公案否曰兒時已念得寶公笑曰我只教你叅諸方掉下底禪但再叅去自有得力處一日亨於雲堂靜坐忽

聞打板聲霍然證入遂呈偈曰日面月面流星閃電若更遲疑面門著箭咄賓公曰我謾汝不得也師後出世乃五坐道場若嵩山之戒壇韶山之雲門鄭州之普照林溪之大覺嵩山之法王次因金國丞相夾谷清臣請主中都潭柘遷濟州普照未幾忽方丈後叢樹中有一株亭亭高丈餘而羣鴉以次來巢狀若浮圖上下十二級衆賀曰和尚佛法愈大振乎不十日詔住慶壽寺衆常萬人三年繼主少林法席大盛無何師引去乃徜徉於嵩少之間或放歌或長嘯如是數年一日忽覺四大紘緩杜門堅坐謝絕賓客至金興定巳卯七月十日誡其衆曰汝輩各自勤修索浴說偈端坐而逝享年七十坐夏五十有八闍維燄如蓮華開合牙齒目睛不壞舍利無筭師自兒時額有圓珠涌現於皮閒至是爆然飛去弟子分設利羅以建塔焉

臨安府徑山沙門釋宗杲傳三

釋宗杲號大慧因居妙喜庵又稱妙喜產宣州奚氏即雲峯悅之後身也靈根夙具慧性生知年方十二即投慧雲齊公十七薙染初遊洞宗之門洞宗耆宿因師詞鋒之鋭乃燃臂香授其心印師不自肯棄去依湛堂準乆之不契湛堂因臥疾俾見圓悟悟居蜀昭覺師踟躕未進一日聞詔遷悟住汴天寧喜曰天賜此老與我也遂先日至天寧迎悟且自計曰當終九夏若同諸方妄以我爲是者我著無禪論去也値悟開堂舉僧問雲門如何是諸佛出身處門曰東山水上行悟曰天寧即不然只向他道薰風自南來殿閣生微涼

師聞忽前後際斷悟曰也不易你到這田地但可惜死了不能活不疑言句是爲大病豈不見道懸崖撒手自肯承當絕後再甦欺君不得須要信有這些道理於是令居擇木堂爲不釐務侍者日同仕夫不時入室一日悟與客飯次師不覺舉筯飯皆不入口悟笑曰這漢叅黃楊木禪到縮了也師曰如狗舐熱油鐺後聞悟室中問僧有句無句如藤倚樹話師遂問曰聞和尚當時在五祖曾問此話不知五祖道甚麼悟笑而不荅師曰和尚當時既對衆問今說何妨悟不得已曰我問五祖有句無句如藤倚樹意旨如何祖曰描也描不成畫也畫不就又問樹倒藤枯時如何祖曰相隨來也師當下釋然大悟曰我會也悟歷舉數段因緣詰之皆酧對無滯悟喜謂之曰始知吾不汝欺也乃著臨濟正宗記付之俾掌記室未幾圓悟返蜀師因韜晦結菴以居後度夏虎丘閱華嚴至第七地菩薩得無生法忍處忽洞明湛堂所示殃崛摩羅持鉢救產婦因緣宋紹興七年詔住雙徑一日圓悟訃音至師自撰文致祭即晚小叅舉僧問長沙南泉遷化向甚處去沙曰東村作驢西村作馬僧曰意旨如何沙曰要騎便騎要下便下若是徑山即不然若有僧問圓悟先師遷化向甚處去向他道墮大阿鼻地獄意旨如何曰飢餐洋銅渴飲鐵汁還有人救得也無曰無人救得曰如何救不得曰是此老尋常茶飯十一年五月秦檜以師爲張九成黨毀其衣牒竄衡州二十六年十月詔移梅陽不久復其形服放還十一月詔住阿育王

二十八年降旨令師再住徑山大弘圓悟宗旨辛巳春退居明月堂一夕衆見一星殞於寺西流光赫然尋示微疾八月九日謂衆曰吾翌日始行是夕五鼓手書遺表併囑後事有僧了賢請偈師乃大書曰生也秖麼死也秖麼有偈無偈是甚麼熱委然而逝世壽七十有五坐五十八夏謚曰普覺塔名寶光

平江府虎丘沙門釋紹隆傳四

釋紹隆和州含山人也年九歲辭親投佛慧院六年得度受具足戒精研律部五夏而後遊方首訪長蘆信和尚得其大畧而已一日見有僧傳圓悟勤禪師語至隆讀之歎曰想口生液雖未得澆腸沃胃要且使人慶快第恨未聆謦咳耳遂至寶峯依湛堂次見黃龍死心然後叅圓悟一日入室圓悟問曰見見之時見猶離見見不能及悟忽舉拳曰還見麼隆曰見悟曰頭上安頭隆聞脫然契證悟曰見箇甚麼隆對曰竹密不妨流水過悟首肯之俾掌藏鑰有僧問於圓悟曰隆藏主其柔易若此烏能爲哉悟笑曰瞌睡虎耳後因圓悟退老回蜀隆乃住邑之城西開聖宋建炎結廬於桐峯之下郡守李光延居彰教次遷虎丘道大顯著因追繹白雲端立祖堂故事乃曰爲人之後不能躬行遺訓於義安乎遂圖像奉安題讚其上達磨讚曰闔國人難挽西携隻履歸只應熊耳月千古冷光輝百丈讚曰迅雷吼破澄潭月當下曾經三日聾去却膏肓必死疾叢林從此有家風開山明教大師讚曰春至百花觸處開幽香旖旎襲人來臨風無限深深意聲色堆中絕點埃蓋

白雲以百丈海禪師創建禪規之功宜配享達磨可謂知本矣隆能遵行而爲讚又且發明其道亦爲知禮者歟紹興丙辰示微恙加趺而逝塔全身於寺之西南隅

系曰北宋三佛並唱演公之道惟佛果得其髓也而入佛果之室坐無畏床師子吼者又不下十餘人獨後法嗣之繩繩直至我明嘉隆猶有臭氣觸人巴鼻者妙喜與瞎驢虎之裔耳他則三四傳便乃寂然無聲然此二老可謂源遠流長者也當時稱二甘露門不亦宜乎

慶元育王山沙門釋端裕傳五

釋端裕號佛智吳越錢王之裔也六世祖守會稽因家焉師生而岐嶷眉目淵秀十四驅烏於大善寺十八得度受具往依淨慈一禪師未幾偶聞僧擊露柱曰你何不說禪裕忽有徵省去謁龍門遠甘露卓泐潭祥皆以穎邁見推晚見圜悟於鍾阜一日悟問正法眼藏向這瞎驢邊滅却即今是滅不滅曰請和尚合取口好悟曰此猶未出常情裕擬對悟擊之裕頓去所滯侍悟居天寧命掌記室尋分座道聲藹著京西憲請開法丹霞次遷虎丘徑山謝事徇平江道俗之請菴於西華閱數稔勅居建康保寧後移蘇城萬壽及閩中玄妙壽山西禪復被旨補靈隱慈寧皇太后幸韋王第召裕演法賜金襴袈裟乞歸西華舊隱紹興戊辰秋赴育王之命上堂曰德山入門便棒多向布袋裏埋蹤臨濟入門便喝總在聲塵中出沒若是英靈衲子直須足下風生超越古今途輒拈拄杖卓一下喝一喝

曰秪這個何似生若喚作棒喝瞌睡未惺不喚作棒喝未識德山臨濟畢竟如何卓一下曰總不得動著僧問如何是賓中賓裕曰你是田庫奴僧曰如何是賓中主曰相逢猶莽鹵僧曰如何主中賓曰劒氣爍愁雲曰如何是主中主師曰敲骨打髓裕蒞衆色必凛然寢食不背衆唱道無倦紹興庚午十月初示微疾至十八日首座法全請遺訓師曰盡此心意以道相資語絕而逝火後目睛齒舌不壞其地發光終夕得設利無筭踰月不絕黃冠羅肇常平日問道於裕適外歸獨無所獲羅念勤切方與客食咀嚼間若有物吐哺則設利也大如菽色若琥珀好事者持去遂再拜於闍維所聞香匳有聲亟開所獲如前而差紅潤門人奉遺骨分塔於鄮峯西華諡大悟禪師

潭州大潙山沙門釋法泰傳六

釋法泰號佛性漢州李氏子僧問理隨事變該萬有而一片虗凝事逐理融等千差而咸歸實際如何是理法界師曰山河大地曰如何是事法界師曰萬象森羅曰如何是理事無礙法界師曰東西南北曰如何是事事無礙法界師曰上下四維上堂渺渺邈邈十方該括坦坦蕩蕩絕形絕相目欲視而睛枯口欲談而詞喪文殊普賢全無伎倆臨濟德山不妨提唱黿吞陝府鐵牛蛇咬嘉州大象赫得東海鯉魚直至如今肚脹上堂憶昔遊方日獲得二種物一是金剛鎚一是千聖骨持行宇宙中氣岸高突兀如是三十年用之爲準則而今年老矣一物知何物擲下金剛鎚

擊碎千聖骨拋向四衢道不能更惜得任意過浮生指南將作北呼鼈以爲鼈喚豆以爲粟從他明眼人笑我無繩墨

天台護國寺沙門釋景元傳七

釋景元號此菴溫州永嘉張氏子也年十八依靈山希拱和尚圓具戒習台教三禩棄去謁圓悟勤禪師於鍾阜聞僧讀死心和尚卜參語云既迷須得箇悟既悟須識悟中迷迷中悟迷悟雙忘却從無迷悟處建立一切法元聞而疑即趨佛殿以手托開門扉豁然大徹機辯逸發圓悟目爲聱頭元侍者悟自讚像付之曰生平只說聱頭禪撞著聱頭如鐵壁脫却羅籠截腳跟大地撮來墨漆黑晚年轉復沒刀刀㪺金剛椎碎窠窟他時要識圓悟面一爲渠儂併拈出自爾鏟彩埋光不求聞達後爲括蒼太守耿延禧暮元欲致開法南明物色得元於台之報恩迫其受命僧問三聖道我逢人即出出則不爲人意旨如何曰八十翁翁嚼生鐵僧又問興化道我逢人即不出出則便爲人又作麼生曰須彌頂上浪翻空元後示疾請西堂應庵華付囑院事訓徒如常時俄握拳而逝荼毘得五色舍利齒舌右拳不壞塔於寺東北劉阮洞前世壽五十三

系曰大慧既雲峯悅之再來可謂具大根器者尚受湛堂痛撥不入至三十餘方觸圓悟鉗鎚始得大悟今元公年方二十一聽傍僧讀死心語便乃徹證其根器之利過於大慧槩可知也出世初住南明終居護國叢林稱爲元布袋以其有聖者之風耳簡堂機出於

其門說法拈椎詞雄氣偉機鋒圓捷葢見元
公之垣墻者矣
臨安靈隱寺沙門釋慧遠傳八靈巖徽
釋慧遠眉山彭氏子年十三從藥師院宗辯
和尚薙染首詣大慈講肆次叅靈巖徽禪師
微有所入會圓悟復領旨住昭覺遠投之值
悟普說舉龐居士問馬祖不與萬法爲侶因
緣遠忽頓悟仆於衆衆掖之起遠乃曰吾夢
覺矣至夜小叅遠出問曰淨躶躶空無一物
赤骨力貧無一錢户破家亡乞師賑濟悟曰
七珍八寶一時拏遠曰禍不入謹家之門悟
曰機不離位墮在毒海遠便喝悟以拄杖擊
禪床云喫得棒也未遠又喝悟連喝兩喝遠
便禮拜自此機鋒峻發無所抵捂出世初住
皇亭山顯孝宋乾道六年十月十五日詔遷
靈隱上堂僧問即心即佛時如何曰頂分了
角僧曰非心非佛時如何曰耳墜金環僧曰
不是心不是佛不是物又作麼生曰額頂修
羅舞柘枝七年二月十五日召入選德殿賜
坐孝宗問如何免得生死遠對曰不悟大道
終不能免帝曰如何得悟遠曰本有之性究
之無不悟者帝曰悟後如何遠曰悟後始知
脫體現前了無毫髮可見之相帝首肯之帝
又曰即心即佛如何遠曰目前無法陛下喚
甚麼作心帝曰如何是心遠正身叉手立曰
只這是帝大悅八年秋八月七日召遠入東
閤賜坐帝曰前日夢中忽聞鐘聲遂覺不知
夢與覺是如何遠曰陛下問夢耶問覺耶若
問覺而今正是寐語若問夢而夢覺無殊教
誰分別夢即是𭣣知𭣣即離覺心不動故曰

若能轉物即同如來帝曰夢召既非鐘聲從甚處起遠曰從問處起帝又問曰前日在此閣坐忽思得不與萬法爲侶有個見處遠曰願聞帝曰四海不爲多遠曰一口吸盡西江水又如何帝曰亦未曾欠闕遠曰纔涉思惟便成剩法正使如斷輪如閃電了無干涉何以故法無二故見無二見心無別心如天無二日帝悅賜佛海大師之號淳熙二年乙未秋示衆說偈曰淳熈二年閏季秋九月旦鬧處莫出頭冷地著眼看明暗不相干彼此分一半一種作貴人教誰賣柴炭向你道不可毀不可讚體若虛空沒涯岸相喚相呼歸去來上元定是正月半明年正月忽感微疾果於上元說偈曰拗折秤鎚掀翻露布突出機先鴉飛不度安坐而逝留七日顏色不異全身塔焉

常德府文殊寺沙門釋心道傳九

釋心道眉州徐氏子也年三十得度詣成都習唯識自以爲至同舍僧詰之曰三界惟心萬法唯識今目前萬象縱然心識安在道茫然遂出關周流江淮既抵舒州太平聞佛鑑夜叅舉趙州栢樹子話至覺鐵觜云先師無此語莫謗先師好因大疑提撕既久一夕豁然即趨丈室擬敘所悟鑑見便閉却門道曰和尚莫瞞某甲鑑曰十方無壁落何不入門來道即拳破窓紙佛鑑即開門搊住云道道道即以兩手捧鑑頭作口啐而出呈偈曰趙州有箇栢樹話禪客相傳徧天下多是摘葉與尋枝不能直下根源會覺公說道無此語正是惡言當面罵禪人若具通方眼好向此

中辨眞假鑑然之襄守請開法天寧擢大别文殊宋宣和改元詔改僧爲德士因上堂曰祖意西來事今朝特地新昔爲比丘相今作老君形鶴氅披銀褐頭包蕉葉巾林泉無事客兩度受君恩所以道欲識佛性義當觀時節因緣且道即今是甚麼時節毘盧遮那頂戴寶冠爲顯眞中有俗文殊老叟身披鶴氅且要俯順時宜一人既爾衆人亦然大家成立叢林喜得羣仙聚會共酌迷仙酎同唱步虛詞或看靈寶度人經或說長生不死藥琴彈月下指端發太古之音碁布軒前妙著出神機之外進一步便到大羅天上退一步却入九幽城中秖如不進不退一句又作麼生道直饒羽化三清路終是輪迴一㓜身二年九月詔下復僧上堂曰不掛田衣著羽衣老君形相頗相宜一年半内閑思想太抵興衰各有時我佛如來預讖法之有難教中明載無不委知較量年代正在于兹魔得其便惑亂正宗僧改俗形佛更名字妄生邪解刪削經文鐃鈸停音鉢盂添足多般矯詐欺罔聖君賴我聖明不忘付囑不廢其教特賜宸章仍許僧尼重新披剃實謂寒灰再燄枯木重榮迷仙酎變爲甘露瓊漿步虛詞翻作還鄉曲子放下銀木簡拈起尼師壇昨朝稽首擎拳今日和南不審秖改舊時相不改舊時人敢問大衆舊時人是一箇是兩箇良久曰秋風也解嫌狼藉吹盡當年道教灰建炎三年春示衆舉臨濟入滅囑三聖因緣道曰正法眼藏瞎驢滅臨濟何曾有此說今古時人皆妄傳不信但看後三月至閏三月有賊叛衆

請師南奔道曰學道所以了生死何避之有賊至道曰速殺我以快汝心賊即舉槊殘之白乳上出賊駭引席覆之而去

潭州龍牙寺沙門釋智才傳十

釋智才舒州施氏子早歲服勤於佛鑑及遊方謁黃龍死心翌日入室死心問曰會得最初句便會末後句會得末後句便會最初句最初末後拈放一邊百丈野狐話作麽生會才曰入户已知來見解何須更舉轢中泥心曰新長老死在上座手裏也才曰語言雖有異至理且無差心曰如何是無差底事才曰不扣黃龍角焉知頷下珠心便打才初住嶽麓次遷龍牙三十載以清苦涖衆故衲子畏敬之又遷雲溪紹興戊午八月望俄集衆付寺事書偈曰戊午中秋之日出家住持事畢臨行自已尚無有甚虛空可覓每日垂訓如常至二十三日再示衆曰涅槃生死盡是空花佛及衆生並爲增語汝等諸人合作麽生衆皆下語不契才喝曰苦苦復曰白雲湧地明月當天言訖嚗然而逝火浴獲設利五色塔寺西北隅

溫州龍翔寺沙門釋士珪傳十一　宗範

釋士珪號竹菴成都史氏子也初依大慈宗雅和尚出家心醉楞嚴後南遊謁諸尊宿始參龍門遠禪師以平時所得白遠遠曰汝解心已極但欠著力開眼耳一日侍立次問曰絕對待時如何遠曰如汝僧堂中白椎相似珪罔措至晚遠抵堂司珪復理前問遠曰閑言語珪於言下大悟正和末住和州天寧紹興奉詔開山鴈宕能仁時眞歇了公居江心

恐珪緣未熟迎至方丈大展九拜以誘溫人由是人皆翕然歸敬上堂明明無悟有法即迷諸人向這裏立不得住不得若立則危若住則瞎直須意不停玄句不停意用不停機此三者既明一切處不須管帶自然現前不須照顧自然明白雖然如是更須知有向上事竪拂子曰久雨不晴咄丙寅七月十八日召宗範長老付後事次日沐浴聲鐘集衆就座泊然而逝茶毘凡送者均得舍利塔於鼓山

建康華藏寺沙門釋安民傳十一

釋安民字密印嘉定府朱氏子也初講楞嚴於成都有聲時圓悟居昭覺因造焉值悟小參舉國師三喚侍者因緣趙州拈云如人暗中書字字雖不成文彩已彰那裏是文彩已彰處民聞心疑之告香入室悟問座主講何經對曰楞嚴悟曰楞嚴有七處徵心八還辯見畢竟心在何處民多呈義解悟皆不肯民復請益悟令一切處作文彩已彰會偶僧請益十玄談方舉問君心印作何顏悟厲聲曰文彩已彰民聞悅然自謂至矣悟示鉗鎚罔指一曰白悟請弗舉話待某說看悟曰諾民曰尋常拈鎚竪拂豈不是經中道一切世界諸所有相皆即菩提妙明真心悟笑曰你元來在這裏作活計民又曰下喝敲床時豈不是返聞聞自性性成無上道悟曰你豈不見經中道妙性圓明離諸名相民於言下釋然於是罷講侍圓悟因悟出蜀居夾山民從行悟爲衆小參舉古帆未掛因緣民聞未領遂求決悟曰你問我民舉前話悟曰庭前栢子

民即洞明謂悟曰古人道如一滴投於巨壑殊不知大海投於一滴悟笑曰奈這漢何悟說偈曰休誇四分罷楞嚴按下雲頭徹底叅莫學亮公親馬祖還如德嶠訪龍潭七年往返遊昭覺三載翺翔上碧巖今日煩充第一座百花叢裏現優曇未幾開法保寧遷華藏大弘圓悟之道後示寂於本山闍維舍利頗賸人或穴地尺許皆得之尤光明瑩潔心舌不壞併建塔焉

成都昭覺寺沙門釋道元傳十三（大別道）

釋道元號徹菴綿州鄧氏子也幼於降寂寺出家受具謁大別道公令看廓然無聖之語忽爾失笑曰達磨元來在這裏道公命叅佛鑑佛眼皆蒙賞識又投金山見圓悟呈所見處悟弗許值悟被詔居雲居元從之雖有所入終以鯁胸之物未散因悟問僧生死到來時如何僧曰香臺子笑和尚次問及元汝作麼生元曰草賊大敗悟曰有人問汝時如何元擬答悟憑陵曰草賊大敗元大徹悟以拳擊之元捫掌大笑悟曰汝見甚麼便如此曰毒拳未報永劫不忘

平江府南峯沙門釋雲辯傳十四（穹窿圓）

釋雲辯姑蘇人初依瑞峯章公得度旋謁穹窿圓和尚忽有所得遂通所見圓曰子雖得入未至當也切宜著鞭乃辭扣圓悟值入室繞踵門悟遽曰看脚下辯打露柱一下悟曰何不著實道取一句辯曰師若搖頭某便擺尾悟曰你試擺尾看辯翻筋斗而出悟大笑由是知名住後僧問如何是奪人不奪境曰霸王到烏江僧曰如何是奪境不奪人曰桀

壇拜將僧曰如何是人境兩俱奪曰萬里山河獲太平僧曰如何是人境俱不奪曰龍吟霧起虎嘯風生僧曰向上還有事也無曰當面蹉過僧曰眞個作家曰白日鬼迷人

南康雲居寺沙門釋善悟傳十五

釋善悟號高菴洋州李氏子年十一得度生有夙慧靈根自發聞冲禪師舉梁武帝問達磨因緣如獲舊物遽曰我既廓然何聖之有冲異其語勉之南詢遂謁龍門佛眼一日有僧被蛇咬佛眼問衆曰既是龍門爲甚却被蛇咬悟應聲曰果然現大人相眼器之後傳此語至佛果果曰龍門有此僧東山法道未寂寥爾上堂心生種種法生森羅萬象縱横信手拈來便用日輪午後三更心滅種種法滅四句百非路絶直饒達磨出頭也是眼中金屑心生心滅是誰木人携手同歸歸到故鄉田地猶遭頂上一鎚

隆興黄龍寺沙門釋法忠傳十六

釋法中號牧菴四明姚氏子也十九試經得度習天台教悟一心三觀之旨未能泯跡故徧叅名德後至龍門觀水磨旋轉發明述偈呈佛眼曰轉大法輪目前包裹更問如何水推石磨佛眼曰其中事作麼生忠曰潤下水長流眼曰我有末後一句待分付汝忠即掩耳而去後至廬山於同安枯樹中絶食清坐宣和間湘潭大旱禱弗應忠躍入龍淵呼曰業畜當雨一尺雨隨至嘗居南嶽每跨虎出遊儒釋皆望塵而拜上堂我有一句子不借諸聖口不動自已舌非聲氣呼吸非情識分别假使淨名杜口毘耶釋迦掩室摩竭大似

掩耳偷鈴未免天機漏泄直饒德山棒臨濟喝若向牧菴門下秖得一橛千種言萬般說秖要教君自家歇一任大地虛空七凹八凸

系曰牧庵既悟一心三觀即當揮麈爲台教吐氣尤以未能泯跡乃徧扣達磨之徒正如香象渡河直欲一踏到底所以宜乎纔跨龍門便能傾湫倒嶽也偉哉世有習三觀者且指悟之一字不知其爲何物誤認糟粕作醍醐詆壁觀爲護教豈非師子之蟲耶故淨山集深斥台教傳佛心印書後卷當刪去蓋令學者障悟門造地獄業不淺矣

華亭昭慶寺沙門釋法寧傳十七

釋法寧因住沂州馬嶜山故號馬嶜山東密州莒縣李氏子也初依沂州天寧妙空明和尚得度叅侍既久盡得雲門宗旨出世住沂之淨居寺大弘雪竇之道紹興間抵華亭青龍鎮察判章滾母高氏夢天人告曰古佛來也翌日師至迎之止錢氏園乃建精舍掘地得鐵磬斷碑佛像之應於是華亭令梛約奏所建刹賜額曰淨居因省明公于明州雪竇時郡守莫將請主吉祥哲宗元符佘山有精舍曰靈峯部符改曰昭慶禪院右丞朱諤請師爲開山第一代無何遷明州廣慧復返昭慶紹興二十六年丙子正月八日沐浴端坐說法辭衆而寂世壽七十六僧臘五十九塔全身於寺之東偶

衢州烏巨山沙門釋道行傳十八

釋道行號雪堂處州葉氏子也初依普照英得度出遊叅佛眼一日聞眼舉玄沙築著脚指話遂大悟住郡南明上堂會得便會玉本

無瑕若言不會碓嘴生花試問九年面壁何如大會拈花南明恁麼商確也是順風撒沙次還烏巨示衆舉璣和尚問僧禪以何爲義衆雖下語未契厥心衆僧請益璣代云以謗爲義師曰三世諸佛是謗西天二十八祖是謗唐土六祖是謗天下老和尚是謗諸人是謗山僧是謗於中還有不謗者無談玄說妙河沙數爭似雙峯謗得親忽示微疾門弟子教授汪喬年至省遂以後事委之說偈曰識則識自本心見則見自本性識得本心本性正是宗門大病又註曰爛泥中有刺莫道不疑好黎明沐浴更衣加趺而逝闍維獲五色舍利煙所至處舍利纍然齒舌不壞塔於寺西

安吉州何山沙門釋守珣傳十九 廣鑑英

釋守珣號佛燈即郡之施氏子也初叅廣鑑瑛和尚不契遂謁佛鑑隨衆咨請邈無所入乃封其衾曰今生若不徹去誓不展此於是晝夜宵立如喪考妣逾七七日忽佛鑑上堂曰森羅及萬象一法之所印珣聞頓悟鑑曰可惜一顆明珠被這風顛漢拾得也乃詰曰靈雲道自從一見桃花後直至如今更不疑如何是他不疑處珣曰莫道靈云不疑只今覓箇疑處了不可得鑑曰玄沙道諦當甚諦當敢保老兄未徹在那裏是他未徹處珣曰深知和尚老婆心切鑑然之珣拜起呈偈曰終日看天不舉頭桃花爛熳始擡眸饒君更有遮天網透得牢關即便休鑑囑令護持是夕展衾厲聲曰這回珣上座穩睡去也圓悟聞竊疑其未然乃曰我須勘過始得令人召

至因與遊山偶到一水潭圓悟推珣入水遽問曰牛頭未見四祖時如何珣曰潭深魚聚曰見後如何珣曰樹高招風曰見與未見時如何珣曰伸脚在縮脚裏圓悟大稱之後出世初主禾山次天聖徙何山及天寧紹興甲寅謂居士鄭績曰十月八日是佛鑑先師忌日吾將至矣乞還鄣南至十月四日績遣弟僧道如訊之珣曰汝來正其時也吾雖與佛鑑同條生終不同條死明早可與我尋一隻小船來道如曰要長者高者珣曰高五尺許越三日雞鳴端坐如平時侍者請偈珣曰不曾作得言訖而逝闍維舌根不壞

眉州象耳山沙門釋袁覺傳二十　佛性

釋袁覺郡之袁氏子出家傳燈寺本名圓覺郡守塡祠牒誤寫袁字守疑其嫌因戲謂之曰一字名之可乎對曰一字已多也郡守異之已而往大潙依佛性和尚入室陳其所見性曰汝忒煞遠在俾充侍司遷掌賓客佛性每舉法華開示悟入四字令下語又曰待我點頭汝理方是偶不職被斥制中無依乃寓俗士家一日誦法華至亦復不知何者是火何者爲舍乃豁然有省制罷歸寺白性首爲肯之後至雲居見圓悟述所得悟呵之曰本是淨地屙屎作麽於是所疑頓釋紹興丁巳郡守請居象耳法道大振四方英俊宿德鴻儒聞風禮謁室無所容開堂詞辯河傾峽瀉叢林稱之未詳其終

明州天童沙門釋曇華傳二十一

釋曇華字應菴蘄州汪氏子也生而奇傑不類凡兒年十七依於東禪薙髮首謁遂和尚

畧得染指法味於是徧叅知識靡所契證聞圓悟住雲居煆煉學者華往禮依侍悟乃痛與錐劄值悟返蜀指見㣧丘隆禪師侍一載頓明大事已而訪此菴元命分座於是開堂妙嚴遷歸宗時大慧在梅陽有僧傳華示衆語大慧見之極口稱歎復寄偈曰坐斷金輪第一峯千妖百怪盡潛踪年來又得真消息報道楊岐正脉通虎丘忌日拈香曰生平沒興撞著這無意智老漢做盡伎倆奏泊不得從此卸却干戈隨分著衣喫飯二十年來坐曲彔床懸羊頭賣狗肉知他有甚憑據雖然一年一度燒香日千古令人恨轉深世稱華與杲二甘露門甞戒徒衆曰衲僧著草鞋住院何事口如龜蛇惡窟乎宋隆興元年六月十三日奄然而化塔全身於東山

臨安府靈隱寺沙門釋德光傳二十二

光化吉 月菴杲
百丈震

釋德光賜號佛照臨江軍彭氏子也志學之年即依本郡光化寺吉和尚薙髮受具一日入室吉問曰不是心不是佛不是物是箇甚麽光罔措通夕不寐次日復登方丈請曰昨蒙和尚垂問既不是心不是佛又不是物畢竟是甚麽望乞慈悲指示吉乃震威喝曰這沙彌更要我與你下註脚在拈棒劈脊打出於是有省次謁月菴杲應菴華百丈震皆無所入適大慧奉旨住明州阿育王四海英才鱗集光亦造焉入室大慧舉竹篦問曰喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背不得下語不得無語光擬對大慧便棒光豁然大悟從前所得到此瓦解氷消侍久之宋孝宗慕光道價

降詔命住靈隱一日召問對答稱旨留宿內
觀堂後示寂塔全身於東菴

明高僧傳卷第四

音釋

旖（於離切音漪）旎（乃倚切音尼）聱（五交切音警）酎（直又切音胄）
𩌏（丑展切音搌）虅（徒登切音騰）

明高僧傳卷第五

明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰

習禪篇第三之二 正傳二十七人 附見七人

南宋眉州中巖寺沙門釋祖覺傳一 慧日能 南堂靜
台州釣魚臺沙門釋自回傳二
潼川護聖寺沙門釋居靜傳三
泉州教忠寺沙門釋彌光傳四 黃蘖祥
江州東林寺沙門釋道顏傳五
福州西禪寺沙門釋鼎需傳六
建寧府沙門釋道謙傳七
潭州沙門釋清旦傳八
天台國清寺沙門釋行機傳九
澧州靈巖寺沙門釋仰安傳十 表白
臨安府徑山沙門釋寶印傳十一 智策
潭州上封寺沙門釋諱才傳十二 海印 隆
華亭青龍菴沙門釋妙普傳十三 雪竇 持
潭州法輪寺沙門釋應端傳十四
隆興府黃龍寺沙門釋道震傳十五
天台山萬年寺沙門釋法一傳十六
慶元府天童寺沙門釋普交傳十七
江州圓通寺沙門釋道旻傳十八
紹興慈氏院沙門釋瑞仙傳十九
隆興府雲巖寺沙門釋天遊傳二十

眉州中巖寺沙門釋祖覺傳一 慧日能 南堂靜

釋祖覺嘉州楊氏子也自幼聰慧書史過目成誦乃著書排斥釋氏忽惡境現前大怖悔

過出家依慧目能和尚未幾疽生膝上五年醫治莫愈因書華嚴合論畢夕遂感異夢且即捨杖趨履仍前一日誦至現相品曰佛身無有生而能示出生法性如虛空諸佛於中住無住亦無去處處皆見佛遂悟華嚴宗旨至是始登僧籍府帥請講於千部堂而詞辨宏放衆所欽服適南堂靜禪師過其門謂曰觀公講說獨步西南惜未解離文字相耳黨能問道方外即今之周金剛也覺欣然罷講南遊禪社遂依圓悟於鍾阜一日入室悟舉羅山道有言時踞虎頭收虎尾第一句下明宗旨無言時覿露機鋒如同電拂作麼生會覺罔對於是夙夜參究忽有所省作偈呈曰家住孤峯頂長年半掩門自嗟身已老活計付兒孫悟未許可次日入室悟問昨日公案作麼生覺擬對悟喝曰佛法不是這箇道理覺復留五年愈更迷悶後於廬山棲賢閱浮山遠削執論云若道悟有親疎豈有旃檀林中却生臭草始豁然大悟遂作偈寄圓悟曰出林依舊入蓬蒿天網恢恢不可逃誰信業緣無避處歸來不怕語聲高悟大喜持示衆曰覺華嚴徹矣自是諸方皆稱曰覺華嚴云上堂僧問最初威音王末後樓至佛未審參見甚麼人覺曰家住大梁城更問長安路僧問如何是一喝如金剛王寶劍覺曰血濺梵天曰如何是一喝如踞地師子覺曰驚殺野狐狸曰如何是一喝如探竿影草覺曰驗得你骨出曰如何是一喝不作一喝用覺曰且須識取把鍼人莫道鴛鴦好毛羽

系曰覺華嚴既於講席有聲南堂過而稍施

提免便能罷講南遊正所謂見鞭影而行者也豈不駿哉至爲圓悟頂門一錐雖然䰟飛要且命根未斷尚依識見呈偈遭圓悟一喝直得氣索五年而始大徹噫古爲人師者必俟學者寒灰燄發絕後復甦方肯點頭未嘗輕許而賊夫人子令人纔見靈利後生便使拈弄公案作得一偈頓焉稱賞不亦彼此皆瞎也殺人之惡小害人之惡大其誰乎善於講者又當以覺公爲良範

台州釣魚臺沙門釋自回傳二

釋自回號石頭臨海人世業石工人呼石頭和尚眼如肓龜不識一字善根內啓志慕空宗求人口授法華能誦遂棄家投大隨和尚供掃灑寺中令取崖石公用回手不釋鎚鑿誦經不輟口隨見而語曰今日硿磕明日硿磕生死到來作甚折合回愕然設禮願聞究竟法隨令罷誦經看趙州勘婆子因緣於是念念叅究久之一日鑿石石堅乃盡力一鎚火光迸出忽然徹悟即走方丈禮拜呈偈曰用盡工夫渾無巴鼻火光迸散元在這裏隨大喜曰子徹也復述勘破偈曰三軍不動旗閃爍老婆正是魔王脚趙州無柄鐵掃帚掃蕩烟塵空索索隨可之遂爲薙染授以僧服出世住釣魚臺上堂曰叅禪學道大似井底呌渴殊不知塞耳塞眼回避不及且如十二時中行住坐臥動轉施爲是甚麼人使作你眼見耳聞何處不是路頭若識得路頭便是大解脫處方知老漢與你證明山河大地與你證明所以道十方薄伽梵一路涅槃門諸仁者大凡有一物當途要見一物當途之根

源一物無處要見一物無處之根源見得根源源無所源所源既非何處不圓諸禪德你看老僧有甚勝你處你有甚不如老漢處會麼太湖三萬六千頃月在波心說向誰

系曰觀回師資生之業既慵且拙學佛之志既銳且勤始而迷則眸子如盲後而悟則通身是眼至於說偈談禪大有超今逸古之風得非能者復起耶苟使其居讀五車出窮三藏又烏有一鎚而火光迸出之象哉大凡天下治愈隆亂愈起學固博執益封古人斥爲雜毒入心良有以也於戲世之錦心繡口之士文能義虎之僧能爲昌黎子之虛心周金剛之自返胡盧油不出麵道不我親哉所以追風逐日者非駑駘之足訶佛罵祖者豈鄙陋之夫或膠錮於見知桎梏其比量又莫若頑璞之易琢也

潼川護聖寺沙門釋居靜傳三

釋居靜號愚丘成都楊氏子也年十四依白馬寺安慧出家聞南堂禪師道望徃謁堂舉香嚴枯木裏龍吟話詰之靜於言下大悟一日堂問曰莫守寒巖異草青坐却白雲宗不妙汝作麼生靜曰眞須揮劒若不揮劒漁父棲巢堂矍然曰這小厮兒靜珍重便行後出世住東巖嘗謂衆曰叅學至要不出先南堂道最初句及末後句透得過者一生事畢儻或未然更與你分作十門各各印證自心還得穩當也未第一須信有教外別傳第二知有教外別傳第三須會無情說法與有情說法無二第四須見性如觀掌中之物了了分明一一田地穩密第五須具擇法眼第六須

要行鳥道玄路第七須文武兼濟第八須摧邪顯正第九須大機大用第十須向異類中行凡欲紹隆法種須盡此綱要方坐得這曲彔床子受天下人禮拜敢與佛祖爲師若不到恁麼田地秪一向虛頭他時異日閻老子未放你在又偈曰十門綱要掌中施會得來時自有爲作者不須排位次大都首尾是根基

泉州教忠寺沙門釋彌光傳四 黄檗祥

釋彌光號晦菴閩中李氏子也生寡言笑聞僧貝梵則喜年十五依文慧禪師圓頂未窮海藏喜究羣書一日計曰剃髮染衣當期悟徹而醉心俗典耶遂首謁圓悟次叅黄檗祥高菴悟機語皆契以淮楚盜起歸謁佛心值大慧寓廣因從之慧曰汝在佛心處所得者試舉一二看光曰佛心上堂拈普化公案曰佛心即不然總不恁麼來時如何劈脊便打從教徧界分身慧曰汝意如何曰某不肯他後頭下個註脚慧曰此正是以病去法光毅然無信可意慧曰汝但揣摩看光竟以爲不然經旬因記海印信公拈曰雷聲浩大雨點全無光始無滯趨告慧舉道者見琅邪并玄沙未徹語詰之光對已大慧笑曰雖進一步秖不著所在如人斫樹根下一刀則命根斷矣汝向枝上斫其能斷命根乎今諸方浩浩說禪見處總如是也何益于事其楊岐正傳止三四人而已光慍而去翌日慧問汝還疑否曰無可疑者慧曰秖如古人相見未待開口已知虛實或聞其語便識淺深此理如何光悚然汗下莫知所詣慧令究有句無句話

慧過雲門庵光亦侍行一日問曰某到這裏不能得徹病在甚處慧曰汝病最癖世醫拱手何也別人死了不得活汝今活了未曾死要到大安樂田地須是死一回始得光疑情愈深後入室慧問喫粥了也洗鉢盂了也去却藥忌道將一句來光曰裂破慧乃振威喝曰你又說禪也光即大悟慧即撾鼓告衆曰龜毛拈得笑哈哈一擊萬重關鎖開慶快平生在今日孰云千里賺吾來光亦呈偈曰一拶當機怒雷吼驚起須彌藏北斗洪波浩渺浪滔天拈得鼻孔失却口自爾名喧宇宙道洽緇素出住教忠瓣香為妙喜拈出其為知本也歟

系曰凡為人師者須具二種法方堪坐曲录牀一先明已眼二鑒機病源若已眼未明自尚拖枷帶鎖胡能為人解粘去縛不識病源未免傭醫殺人之陋所以久依爐鞴不能脫胎成器者非學人之罪也為學者亦須具二種法方可驗天下善知識舌頭一不自知足二死後復甦若易知足必以魚目為珠若不死後再甦則生死命根不斷所以久入選佛場不能心空及第者非宗匠之罪也是故妙喜一生不自肯晚登川勤之室亘階華嚴七地不其然乎今晦庵以滑稽叅禪未曾大死一番苟非妙喜屠龍之手而不珍魚目者幾希故遭振威一喝亘下喪身失命便能對衆作蟭螟蟲大吼豈不快哉嗚呼世之靈利漢靡不坐晦庵膏肓之疾如狂子失心而不可療者多矣曾未服醫父起死之劑且急欲為人指迷不亦謬乎

江州東林寺沙門釋道顏傳五

釋道顏號卍菴潼川鮮于氏子也初叅圓悟但登堂未能造其玄奧圓悟將還蜀以書遺大慧曰顏彩繪已特未點眼耳他日嗣後未可量也於是朝夕質疑於慧方大悟徹於是聲光遐溢黑白咸被其化僧問如何是佛顏曰誌公和尚曰學人問佛何答誌公顏曰誌公不是閒和尚曰如何是法顏曰黃絹幼婦外孫虀臼曰是甚章句顏曰絕妙好辭曰如何是僧顏曰釣魚船上謝三郎曰何不直說顏曰玄沙和尚顏凡所說法大槩簡易如此

福州西禪寺沙門釋鼎需傳六

釋鼎需號懶菴郡之林氏子也幼業儒舉進士蒞政有聲年二十五因閱遺教經忽省曰幾為儒冠誤也即欲舍俗母氏難以親迎在期需笑絕之曰夭桃紅杏一時分付春風翠竹黃花此去永為道侶遂依保壽樂公為大僧徧叅名宿歸里結菴羗峯三年嘗以即心即佛話問學者時妙喜菴于洋嶼晦菴光在侍特以書招之曰此間菴主手段與諸方別可來少欵如何需不答光以計邀至值妙喜為衆入室需欲隨喜而已妙喜因舉僧問馬祖如何是佛祖云即心是佛你作麼生需下語喜訶曰汝見解如此敢妄為人師耶乃鳴鼓訐其為邪解需淚交頤不敢仰視自默計曰我既為所排而西來不傳之旨豈止此耶遂求入弟子之列一日妙喜問曰內不放出外不放入正恁麼時如何需擬開口喜拈竹篦劈脊連打三下需大悟厲聲曰和尚已多了也喜又打一下需禮拜喜笑曰今日方知

吾不汝欺也印以偈曰頂門竪亞摩醯眼肘後斜懸奪命符瞎却眼卸却符趙州東壁掛葫蘆自此名喧叢席道被遐方此後開堂始稱具眼宗匠云也

建寧府沙門釋道謙傳七

釋道謙本郡人未詳氏族初依佛果無所入妙喜奉旨住徑山謙亦在侍令往長沙通書于張紫巖乃自謂叅禪二十年尚無個入處又有此行豈不荒廢了矣將辭友人宗元叱曰不可豈以在路叅禪不得耶汝去吾與俱往一日在途泣曰一生叅禪無得力處今奔波若此何得相應元曰你但將諸方叅得悟得并圓悟妙喜與你說得底都不要理會途中我可替者盡替汝只有五事替不得須自承當曰何爲五事元曰著衣喫飯屙屎放尿馱箇死屍路上行謙於言下大徹不覺手舞足蹈元曰汝此回方可通書吾先歸矣後半載返雙徑妙喜于山門外亭一見便曰建州子這回自別也

潭州沙門釋清旦傳八

釋清旦號慧通蓬州嚴氏子也初辭親受即嗜空宗聞有教外别傳之道注念日切乃腰包出關擬投叢席時大潙泰和尚住德山謁之值泰上堂舉趙州曰臺山婆子已爲汝勘破了也且道意在甚麼處良久曰就地撮將黄葉去入山推出白雲來旦聞平生疑礙釋然翌日入室泰問曰前百丈不落因果因甚墮野狐後百丈不昧因果因甚脫野狐旦曰好與一坑埋却住後上堂曰三脚驢子弄蹄行步步相隨不相到樹頭驚起雙鯉魚拈來

一老一不老爲憐松竹引清風其奈出門便是草因喚檀郎識得渠大機大用都推倒燒香勘證見根源糞掃推頭拾得寶叢林浩浩謾商量勸君莫謗先師好旦之門庭嚴肅機語峻利是故學者多難泊焉

天台國清寺沙門釋行機傳九

釋行機自簡堂郡之楊氏子也生知夙發趣向高邁丰姿挺異才壓儒林少棄妻孥勤學出世精窮竺典逸貫三乘竊欲離言單求直指於是慕護國元公之道價擔簦相依稍觸鉗鎚客有契證因住莞山而刀耕火種單丁者一十七年嘗有偈曰地爐無火客囊空雪似楊花落歲窮拾得斷麻穿壞衲不知身在寂寥中每曰其猶未穩在豈以住山樂吾事耶一日偶看斫樹倒地有聲忽大悟平昔礙膺之物泮然水釋未幾適有江州圓通之命乃曰吾道行矣即欣然曳杖應之登座說云圓通不開生藥鋪單單只賣死猫頭不知那個無思筭喫著通身冷汗流聞者無不絕倒叢林至今稱焉

澧州靈巖寺沙門釋仰安傳十 表自

釋仰安未詳何許人氏穎異超羣幼年舍俗既圓顱頂慕最上乘精謹律儀耽遊講肆久而棄之遂入佛果勤公之室時大溈泰為座元昕夕扣之頓領玄旨後泰住持德山命安詣佛果通嗣法書果見問千里馳騁不辱宗風公案現成如何通信安曰覿面相呈更無回互果曰此是德山底那個是上座底曰豈有第二人果曰背後底聻安即進書果笑稱作家次至僧堂前棒書問訊首座座曰玄沙

白紙此自何來安曰久黙斯要不務速說今目拜呈幸希一覽座便喝安曰作家首座座又喝安以書便打座擬議安曰未明三八九不免自沉吟又打一下曰接時佛果佛眼同見果曰打我首座死了也眼曰官馬厮踢有甚憑據安曰說甚官馬厮踢正是龍象蹴踏也果喚安至前曰我五百人首座汝爲何打他安曰和尚也須喫一頓果顧佛眼吐舌眼曰未在却問曰空手把鋤頭話意作麼生安鞠躬曰所供並是詣實眼笑曰元來是屋裏人又往五祖山通書於表自和尚自曰書裏說箇甚麼安曰文彩已彰曰畢竟說甚麼安曰當陽揮寶劒自喚曰近前來我這裏不識幾箇字安曰莫詐敗好自顧侍者曰是那裏僧曰曾在和尚會下去自曰恠得恁麼活頭安曰被和尚鈍置來自將書於香爐熏曰南無三曼多安近前彈指自便開書自是聲播四方而不屈爲泰使命未幾出主靈巖衲子輻輳拈椎竪拂大有古人之風焉

臨安府徑山沙門釋寶印傳十一 智策

釋寶印號別峯嘉州李氏子也幼通六經長窮七史忽厭塵俗志慕竺墳乃從德山清素和尚得度往聽華嚴起信盡得旨覺勞筭沙終非解脫遂依中峯密印民禪師密印舉僧問巖頭起滅不停時如何巖叱曰是誰起滅師聞大悟會圓悟歸昭覺遣師往省隨衆入室悟問從上諸聖以何接人師竪起拳悟曰此是老僧用底何者是從上諸聖用底師以拳揮之悟亦舉拳相交大笑而止又謁大慧於徑山慧問甚處來曰西川慧曰未出劍門

闕與汝三十棒了也曰不合起動和尚慧忻然後出奉詔住雪竇淳熙七年秋召師問道賜肩輿入選德殿帝曰三教聖人本同這個理否對曰譬如虛空東西南北初無二也帝曰但聖人所立門戶則不同耳如孔子性以中庸設教印曰非中庸何以安立世間故法華云治世語言資生業等皆與實相不相違背華嚴云不壞世間相而成出世法帝曰今時士大夫學孔子者多只工文字語言不見夫子之道不識夫子之心惟釋氏禪宗不以文字教人直指心源頓令悟入不亂于生死之際此爲殊勝印曰非獨後世不見夫子之心當見孔門顏子號爲具體盡平生力量只道得個瞻之在前忽焉在後竟捉摸不著而夫子分明八字打開向諸弟子道二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也以此觀之夫子未嘗迴避諸弟子而諸弟子自蹉過了也昔張商英曰吾學佛然後能知儒此言實爲至當帝曰朕意亦謂如此帝又問莊子若何如人印曰只是佛法中小乘聲聞以下人也蓋小乘厭身如桎梏棄智如雜毒化火焚身入無爲界即如莊子所謂形固可使如槁木心固可使如死灰若大乘人則不然度衆生盡方證菩提正如伊尹所謂予天民之先覺者也將以斯道覺斯民也有一夫不被其澤者若已推而内溝中也帝大悅詔住徑山開堂曰三世諸佛以一句演百千萬億句收百千萬億句秖在一句祖宗門下半句也無秖恁麼合喫多少痛棒諸仁者且道諸佛是祖師是若道佛是祖

不是祖是佛不是取舍未忘若道佛祖一時俱是一時俱不是顢頇不少且截斷葛藤一句作麼生道良久曰大蟲裹紙帽好笑又驚人十年二月帝註圓覺經賜師命作叙流行紹熈元年十一月往見智策禪師決別策問行日師曰水到渠成索紙書云十二月初七夜鷄鳴時九字果至期而化留七日顏色明閏髮長頂温葬全身于西岡謚曰慈辯塔曰智光

潭州上封寺沙門釋諱才傳十二 海印隆

釋諱才號佛心福州姚氏子也幼爲驅烏弱冠得度精求律部持犯霜威慕最上乘不憚遐扣勞逸弗介一念力叅首謁海印隆公於大中偶見老宿達道看經至一毛頭師子百億毛頭一時現處才問曰一毛頭師子作麼生得百億毛頭一時現達曰汝乍入叢林未可理會許事才疑之適海印夜叅至結座擲拄杖曰了即毛端呑巨海始知大地一微塵才豁然有省次謁黃龍死心不契乃叅靈源凡入室出必揮淚曰此事我見甚是分明秖臨機吐之不出奈何源曰須是大徹方得自在一日竊覲隣僧讀曹洞廣録至藥山採薪歸有僧問甚處來山曰討柴來僧指腰下刀曰鳴剥剥是甚麼山拔刀作斫勢才忽大悟摑隣僧卽揭簾趨出説偈曰徹徹大海乾枯虛空迸裂四方八面絶遮攔萬象森羅齊漏泄初住上封屢遷名刹詞河辯海潮涌波騰學者無能湊泊其涯涘也

華亭青龍菴沙門釋妙普傳十三 雪竇持

釋妙普號性空漢州人未知姓氏久依黃龍

死心密受心印品格高古氣宇宏邁因慕船子遺風抵秀水結菴于青龍之野别無長物唯吹鐵笛以自娛好吟咏嘗賦山居詩云心法雙忘猶隔妄色塵不二尚餘塵百鳥不來春又過不知誰是住菴人示衆偈曰學道猶如守禁城晝防六賊夜惺惺中軍主將能行令不動干戈治太平宋建炎初賊徐明叛道經烏鎮肆意殺戮民懼逃亡普聞歎曰衆生塗炭吾盍救之乃荷策而行直詣賊所賊見偉異疑必奸詭詢其來處答曰禪者問何所之云往密印寺也賊怒欲斬普曰大丈夫要頭便取奚以怒爲吾死必矣願得一飯以爲送終賊奉肉普供佛出生如常儀曰孰當爲我文以祭賊笑不答普索紙筆大書曰嗚呼惟靈勞我以生則大塊之過役我以壽則陰陽之失乏我以貧則五行不正困我以命則時日不吉吁哉至哉賴有出塵之道悟我之性與其妙心則其妙心孰與爲隣上同諸佛之眞化下合凡夫之無明纖塵不動本自圓成妙矣哉妙矣哉日月未足以爲明乾坤未足以爲大磊磊落落無罣無礙六十餘年和光混俗四十二臘逍遥自在逢人則喜見佛不拜笑矣乎笑矣乎可惜少年郎風流太光彩坦然歸去付春風體似虛空終不壞尚饗遂舉筯飫肉賊徒大笑食罷曰劫數既遭離亂我是快活烈漢如今正好乘時便請一刀兩段乃大呼斬斬賊駭異稽首謝過令衛而出於是民之廬舍少長無恙者普之惠也僧問既見佛爲甚不拜普掌之曰會麼曰不會又掌曰家無二主紹與冬〻自造大盆鑿穴塞

之修書寄雪竇持禪師曰吾將水葬矣壬戌持至普尚存乃作偈嘲曰咄哉老性空剛要餧魚鱉胡不索性去秪管向人說普笑曰遲兄證明耳徧告遐邇衆集普示法要說偈曰坐脫立亡不若水葬一省柴燒二免開壙撒手便行不妨快暢是誰知音船子和尚高風難繼百千年一曲漁歌少人唱遂趺坐盆中口吹鐵笛順潮而下衆皆隨至海濱普去塞尋其水洄漩衆擁觀水涓滴不入乃乘流而住歌曰六十餘年返故鄉沒蹤跡處妙難量眞風徧寄知音者鐵笛橫吹作散場人望曰斷尚聞笛聲嗚咽於蒼茫之間逸見以笛擲空而沒衆號泣競圖像事之後三日見於沙上趺坐如生道俗迎歸留五日闍維舍利大如菽有二鶴徘徊空際火盡始去塔于青龍菴

潭州法輪寺沙門釋應端傳十四

釋應端南昌徐氏子也生而眉宇豁如形儀莊肅幼厭塵穢少入空門依郡之化度寺善月度爲大僧謁眞淨文機不諧時靈源分座雲居扣之源稍加痛劄端負已解妙入經論乃援引馬祖百丈機語及華嚴經旨相表酧答靈源笑曰汝舉馬祖百丈固錯矣而華嚴宗旨與箇事喜沒交涉端憤然欲去因辭揭簾忽大悟汗流浹背靈源見喜曰子方識好惡矣馬祖百丈文殊普賢幾爲汝累由是聲譽四馳道欽七衆政和末太師張司成虛百丈堅命開堂舉僧問大隋劫火洞然時這箇壞也不壞話遂曰六合傾翻劈面來暫披麻縷混塵埃因風吹火渾閑事引得遊人不肯

回壞不壞隨不隨徒將聞見强鍼錐太湖三萬六千頃月在波心說向誰

隆興府黃龍寺沙門釋道震傳十五

釋道震號山堂金陵趙氏子也垂髫依覺印英禪師爲童子英遷泗之普照得度久之辭謁丹霞淳與論曹洞宗旨震呈以偈曰白雲深覆古寒巖異草靈花彩鳳銜夜半天明日當午騎牛背面著靴衫次依草堂日取藏經讀之一夕聞晚叅鼓步出經堂舉頭見月忽大悟亟趨方丈堂望見卽曰子徹矣遂爲印可尋出三遷而至百丈道顯著紹興己巳有律師妄踞黃龍衲子散去主事者走錢塘求王承宣繼先書達洪師張如瑩瑩公命震以從衆望而主事者請致書謝王震讓曰王公爲護佛法何謝之有況我與之素昧平生於是主事悉退故仲溫曰彼交結權貴倚爲藩垣者聞其言亦足顏汗噫紹興以來宗師言行相應而與秋霜爭嚴捨震其誰哉

天台山萬年寺沙門釋法一傳十六

釋法一號雪巢卽襄陽郡王駙馬李遵勗玄孫也世居開封祥符縣母夢一老僧至其家而產聲洪氣偉具大人相十七試上庠從祖仕淮南欲官之不就請去家事長蘆慈覺賾禪師祖弗許母曰此兒必宿世沙門也願弗奪其志未幾慈覺歿禮靈巖通照愿禪師祝髮依十年覺心迷悶道無所入遂徃蔣山謁圓悟一見器重之適悟奉旨住天寧亦在侍不契次見草堂於疎山一言之下忽爾徹其源底紹興七年泉守劉彥修請居延福四遷巨刹最後住長蘆因慕天台形勝昕夕懷之

於是乞退居山之古平田觀音院高臥煙霞長嘯深翠處世而忘世也一日忽示微疾書偈曰今年七十五歸作菴中主珍重觀世音泥蛇吞石虎乃入龕趺坐別衆而逝塔于本山

慶元府天童寺沙門釋普交傳十七

釋普交郡之萬齡畢氏子也幼頴異卓倫不泥塵滓惡喧嗜潔儼似衲僧未冠得度五夏無虧首謁南明聽習台教偶爲檀信修事懺摩有人問曰師所懺罪爲自懺耶爲他懺耶若言自懺罪性何來若爲他懺他既非汝烏能爲懺交罔不能對大慚易服逕投泐潭足纔踵門潭即呵斥交擬申問潭即拽杖逐之一日忽呼交至丈室曰我有古人公案要與你商量交擬進語潭便喝交豁然頓悟顧乃大笑潭下繩牀執其手曰汝會佛法耶交便喝拓開潭亦大笑於是名聞四達學者宗之後歸桑梓居天童掩關却掃者八年寺偶虛席郡僚命開法恐其遯去遣吏候于道故不得辭上堂曰拙哉黃面老佛法付王臣林下無情客官差逼殺人莫有知心底爲我免得者麼若無不免將錯就錯去也凡見僧來必叱曰汝揤栗子未擔時我已爲汝說了也且道說箇甚麼招手洗鉢拈扇張弓趙州栢樹子靈源見桃花且擲放一邊山僧無恁麼閑唇吻與你打葛藤何不休去歇去忽拈拄杖逐散宣和六年三月二十日沐浴陞座說偈曰寶杖敲空觸處春箇中消息特彌綸昨宵風動寒巖冷驚起泥牛耕白雲說畢脫然而寂壽七十七臘五十八塔於本山

江州圓通寺沙門釋道旻傳十八

釋道旻賜號圓機世人稱云古佛興化蔡氏子也母夢吞摩尼珠遂娠生五歲不履不言一日母抱遊西明寺見佛像遽趣合掌作禮稱南無佛見者大異之稍壯宦學大梁棄依景德寺德祥出家得度徧扣禪林皆得染指後親潙山喆禪師無所入謁泐潭乾公具陳所得潭不為印可一日潭舉世尊拈花迦葉微笑話問之不契侍潭行次潭以杖架肩長噓曰會麼旻擬對潭便打有頃復拈草示之曰是甚麼亦擬對潭便喝機旋於是頓悟玄旨便作拈花勢曰這回瞞旻上座不得也潭曰便道旻曰南山起雲北山下雨即禮三拜潭首肯印之後開法于灌溪遷圓通以符道濟之記也學者如川赴海朝廷聞其道宰臣會請錫以命服賜圓機之號而尊寵之於是遐邇欽化少長咸被其法澤未詳厥終

紹興府慈氏院沙門釋瑞仙傳十九

釋瑞仙會稽人幼纏塵網幾溺愛河年二十奮然去家會試經披剃精習大小律藏至戒性如虛空持者為迷倒句忽自省曰戒者束身法耳胡自縛耶遂探究台教一日閱諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生處疑曰既不自又不他不共不無因畢竟從何而生也歎曰因緣生法雖照以空假三觀不過抑揚性海心佛衆生名異體同十境十乘妙心成智不思議境智照方明固非言詮所能及也遂更衣謁諸耆宿後登投子山見廣鑑禪師問曰甚處來曰兩浙東越鑑曰東越事作麼生曰秦望山高鑒湖水闊鑑曰

秦望山與自己是同是別曰梵語唐言鑑曰猶是業林秖對畢竟是同是別師便喝鑑便打忽有省禮拜曰恩大難酬後開法于慈氏嘗問僧三箇槖馳兩隻脚日行萬里趂不著而今收在玉泉山不許時人亂斟酌你等向甚處與仙上座相見一衆無能下語投其機者終于本山

隆興府雲巖寺沙門釋天遊傳二十

釋天遊自號典牛成都鄭氏子也幼業儒穎俊逸倫儕輩推重初試郡庠復試梓州二處皆與貢籍懼不敢承遂竄名出關適會王山谷西還見其風骨不凡談論超卓邀其同舟策往廬山削髮不易舊名首衆死心不契依湛堂準於泐潭一日湛堂普說曰諸人苦苦就準上座覓佛法遂拊膝曰會麼雪上加霜又拊膝曰若也不會豈不見乾峯示衆曰舉一不得舉二放過一著落在第二師聞脱然悟入出世於雲蓋遷靈巖說法大有湛堂之風嘗和忠道者牧牛頌曰兩角指天四脚著地拽斷鼻繩牧甚屎屁張無盡見之甚爲擊節因退雲巖過廬山而棲賢主者意不欲納乃故曰老老大大正是質庫中典牛耶師聞述偈曰質庫何曾解典牛秖緣價重實難酬想君本領無多子畢竟難禁這一頭竟去菴於武寧匾曰典牛則終其身不出年近百歲而告寂焉徑山塗毒見時九十三矣

明高僧傳卷第五

音釋

昕 許斤切 音欣
嬭 乃禮切 音你
截 昨結切 音截
戽 呼古切 音虎

明高僧傳卷第六

明天台山慈雲禪寺沙門釋如惺撰

習禪篇第三之三 正傳二十五人 附見十一人

南宋平江府覺海寺沙門釋法因傳一

眉州中巖寺沙門釋蘊能傳二 澄甫 崇真

成都信相寺沙門釋宗顯傳三

嘉興府報恩寺沙門釋法常傳四

臨安府徑山沙門釋智策傳五 寂室 元 大圓

臨安府靈隱寺沙門釋道樞傳六

上京大儲慶寺沙門釋海慧傳七 清慧

常州華藏寺沙門釋有權傳八

南康軍雲居寺沙門釋德昇傳九 慧溫

南康軍雲居寺沙門釋自圓傳十 善能

臨安府淨慈寺沙門釋彥充傳十一

婺州智者寺沙門釋眞慈傳十二

福州鼓山沙門釋安永傳十三 安分

臨安府淨慈寺沙門釋曇密傳十四

明州天童沙門釋咸傑傳十五

夔州臥龍山沙門釋祖先傳十六 法薰

臨安府靈隱寺沙門釋崇岳傳十七

臨安府徑山沙門釋師範傳十八

鄭州普照寺沙門釋道悟傳十九 白雲 海

江西羅湖沙門釋曉瑩傳二十

名山天寧寺沙門釋禪惠傳二十一

巴川宣密院沙門釋顯嵩傳二十二 淨業

平江靜濟沙門釋法全傳二十三

臨安府徑山沙門釋　沖傳二十四

保定興聖寺沙門釋德富傳二十五

平江府覺海寺沙門釋法因傳一

釋法因姑蘇崐山朱氏子也少汨塵俗無意出纏年二十四始披緇服不終五夏遽爾遊方謁慧日雅禪師於東林慧日舉靈雲見桃花悟道因緣問之擬對曰曰不是不是忽有所契呈偈曰巖上桃花開花從何處來靈雲纔一見回首舞三臺慧日戒曰子雖見已入微更假著鞭當明大法於是居廬阜三十年不與世接四方仰之學者川騖蟻屯就其鑪鞴因亦不辭煅煉隨機說法宋建炎末盜起江左乃順流東歸覺海緇白踵門問道嘗謂衆曰汝等當飽持定力弗憂晨炊干求外務也晚年放浪自若稱曰五松散人

眉州中巖寺沙門釋蘊能傳二 澄甫 崇眞

釋蘊能號慧目郡之呂氏子也少習儒博究經史年二十二於村落校書偶於山寺見禪册在几閱之似有所得遂裂衣冠投僧圓具一鉢遐遊首叅寶勝澄甫禪師徵詰酬酢所趣頗異逕往荊湖方謁永安喜眞如喆德山繪諸公造詣益邁次抵大溈叅椿禪師椿問曰桑梓何處曰西川椿曰聞西川有普賢菩薩示現是否曰今日親瞻慈相椿曰白象何在曰爪牙已具椿曰會轉身麽能提具繞禪床一帀椿曰不是能趨出一日椿問僧黃巢過後有人收得寶劒麽僧竪起拳椿曰菜刀子僧曰爭奈受用不盡椿喝出次問能亦竪拳椿曰也是菜刀子能便近前攔胸築曰殺得人即休椿笑曰三十年弄騎馬今日被驢撲由是聲播諸方返蜀初主報恩次居中巖

室中嘗問崇眞氈頭曰如何是你空劫已前面目眞忽領悟對曰和尚且低聲遂呈偈曰萬年倉裏曾饑饉大海中住儘長渴當時尋時尋不見今日避時避不得能印可之能住持三十餘年說法不許人錄臨終書偈辭衆端坐而化闍維時暴風忽起烟之所至皆雨舍利道俗斸地亦有得者心舌不壞而建塔焉

系曰能公不過一校書郎耳纔覩禪册便知落處豈非再來人乎況乃遨遊諸師之門不無肯綮方接大溈眉睫即解轉身其利器固可知矣溈尤未可至問收劒因緣前僧寧無入處而終爲揮下及能公則別有通霄一路乃拈莖草而作吹毛大溈不免親遭鼈鼻一口公可謂得大機用者歟大溈固善爲人師能公亦不愧爲人弟也嗚呼世之師徒賓主相見能具此風彩作略庶不辜遊法海兩無遺憾不然總爲無孔鐵鎚負黃面漢不少矣勉哉

成都府信相寺沙門釋宗顯傳三

釋宗顯號正覺潼川王氏子也少選爲進士有聲嘗晝掬溪水爲戲至夜思之遂見水泠然盈室欲汲之不可得忽爾塵境自空歎曰吾世網裂矣往依昭覺白公得度蕭然一衲隨衆咨叅一日白公問高高峰頂立深深海底行作麽生會忽於言下頓悟曰釘殺脚跟也白拈起拂子曰這箇又作麽生顯一笑而出服勤七祀出遊至京都淮浙徧歷叢林晩登五祖見演和尚問未知關棙子難過趙州橋如何是關棙子祖曰汝且在門外立顯進

步一踏而退祖曰許多時茶飯元來也有人知滋味明日入室祖見顯便問是昨日問話僧否我固知你見處秖未過得白雲關在顯珍重便出時圓悟爲侍者乃以白雲關意扣悟悟曰直下會取顯笑曰我不是不會秖是未諳待見這老漢共伊理會一上耳次日祖往舒城顯與悟繼往適會於興化祖問記得曾在那裏相見來顯曰全火秖候祖顧悟曰這漢饒舌後遊廬山回舉高高峰頂立話所得之意白五祖祖曰吾嘗以此事詰先師先師曰我曾問遠和尚遠曰猶有欶血之功虎有起屍之德非素達本源不能到也顯侍之久祖鍾愛之辭返蜀祖爲小叅復送之以頌曰離鄉四十餘年一時忘却蜀語禪人回到成都切須記取魯語顯歸昭覺白公尚無恙再侍之聲譽藹然初出住長松次主保福大張爐鞴煆煉四方學者故龍象多出其輪下焉

嘉興報恩寺沙門釋法常傳四

釋法常開封人即丞相薛居正之後也宣和七年始解塵縛遐思高舉遂依長沙益陽華嚴軾公剃鬚髮受田衣見者獅王居必寶社非法不言異軌弗顧深慕大乘不斥小教一日閱首楞嚴經乃廓爾義天淵通法海自是肆遊淮泗放浪湖湘後至台山萬年叅謁雪巢一見機語契會命掌翰牋未幾請令首衆爲僧入室大有風彩澹然處世不飾衆緣室中唯一矮榻餘無長物紹興庚子九月望日語衆曰吾一月後不復留矣至十月二十一日書漁父詞於室門曰此事楞嚴嘗露布梅

花雪月交光處一笑寥寥空萬古風甌語迥然銀漢橫天宇蝶夢南華方栩栩班班誰跨豐干虎而今忘却來時路江山暮天涯目送鴻飛去書畢就榻收足而逝塔于寺西南

臨安府徑山沙門釋智策傳五 寂室光 大圓

釋智策號塗毒天台陳氏子也生而聰敏卓邁羣兒不樂世華潛思寥廓幼依護國楚光落髮授以僧儀一鉢蕭然研窮三藏首造國清寂室光公灑然有省次往明州謁萬壽大圓禪師問甚處來曰天台圓曰曾見智者麽曰即今亦不少圓曰因甚在汝脚跟下曰當面蹉過圓曰尚人不耘而秀不扶而直也一日辭圓門送之拊其背曰寶所在近此城非實策敬諾欲往豫章參典牛遊和尚道由雲居風因雪塞路無客進履越四十二日午聞板聲豁然大悟及造典牛之門牛獨指策曰何處見神見鬼來曰雲居聞板聲來牛曰是甚麽曰打破虛空全無柄靶牛曰向上事未在曰東家暗坐西家厮罵牛曰嶄然超出佛祖他日起家一麟足矣後奉旨住雙徑大弘典牛之道四方學者鱗布蝟集將示寂時爲文以祭自危坐傾聽至云尚饗爲之一笑後兩日沐浴更衣集衆說偈曰四大既分飛烟雲任意歸秋天霜夜月萬里轉光輝泊然而逝塔全身于寺東岡之麓

臨安府靈隱寺沙門釋道樞傳六

釋道樞號懶菴吳興四安徐氏子也嘗叅道場慧禪師得授心印道業日隆初主何山移華藏隆興初詔遷靈隱宋孝宗召入内殿賜坐問曰禪道之要可得聞乎對曰此事在陛

下堂堂日用應機處本無知見起滅之分聖凡迷悟之別第護正念則與道相應亡情却物則業不能繫盡去沉掉二病自忘問答之意剗今見在般若光明中何事不成見也上爲之首肯後以老乞退居明教之永安逍遥自適嘗題偈于壁曰雪裏梅花春信息池中月色夜精神年來可是無佳趣莫把家風舉似人淳熈丙申八月示微疾書偈而逝塔于永安

上京大儲慶寺沙門釋海慧傳七 清慧

釋海慧金國人也幼而英敏學不由師魯誥竺墳過目成誦初游講肆如入龍宮性相玄途無不挾其英而挹其粹也所以法喜禪悅飯而飽餐潛踪五臺刀耕火種就巖縛屋一榻蕭然如是者十有五稔一日歎曰大丈夫當以衆生爲急溺是胡爲遂携錫燕都徧歷禪寺隨緣演化七衆雲屯於是聲播寰宇道布宸宮金皇統三年六月英悼太子創造大儲慶寺於上京宮側告成極世精巧幻若天宮慕師道價降旨請爲開山第一代說法賜牒普度境内童行有籍于官者百萬爲僧尼次年詔迎栴檀瑞像供養于寺之積慶閣皇統五年海慧入寂火浴獲舍利五色無筭光明徹於空表異香彌旬金主偕后太子親王百官設供五日奉分五處建塔謚曰佛覺祐國大師次年正月詔清慧禪師住持儲慶賜號佛智護國大師命登國師座特賜金縷僧伽梨衣幷賜異瓶鑪寶器金主后妃太子頂禮雙足奉服法衣其震丹國王致敬沙門古所未若於是時也

常州華藏寺沙門釋有權傳八

釋有權號伊菴臨安昌化祁氏子也髫齡出家十四得度篤志勤勵博究羣章十八知有向上一著殫力參求首禮佛智裕公於靈隱時無菴和尚充第一座權入室請益菴以從無住本建一切法問之權久而有省答曰暗裏穿針耳中出氣菴可之遂密付心印既有所得精進益堅一夕危坐深入禪那至於達旦雖行粥至忘乎展鉢隣僧以手觸之頓然大悟偈曰黑漆崑崙把釣竿古帆高掛下驚湍蘆花影裏弄明月引得盲龜上釣船佛智深加稱賞一日問權心包太虛量廓沙界時如何對曰大海不宿死屍佛智撫其座曰此子他日據此訶佛罵祖去在權於是深自韜晦寄跡湖湘江浙之間十年然後或依應菴或見大慧凡明眼宿德躬往禮謁無庵出主道場召權分座說法自是聲播諸方未久有華藏之命開堂云禪禪無黨無偏迷時千里隔悟在口皮邊所以僧問石霜如何是禪霜曰甎瓶僧問睦州如何是禪州曰猛火著猛油煎僧問首山如何是禪山曰猢猻上樹尾連顛師曰道無橫徑立處孤危然此三大老而行聲前活路用劫外靈機若以衲僧正眼檢點將來不無優劣一人如張良入陣一人如項羽用兵一人如孔明料敵若人辨白得出可與佛祖齊眉雖然如是忽有箇出來道長老話作兩橛了也適來說道道無橫徑無黨無偏而今又分許多優劣且作麼生秖對還委悉麼把手上山齊著力咽喉出氣自家知淳熙庚子秋示微疾書偈而逝荼毘齒舌

不壞舍利五色者無數而建塔焉

南康軍雲居寺沙門釋德昇傳九 慧溫

釋德昇號頑庵漢州何氏子也幼溺塵滓稍長夢醒二十得度游心講席三學四衆以義虎推焉忽以支解自嫌翻然易輒更衣頂笠謁文殊道和尚懇示佛法省要之旨道說偈曰契丹打破波斯寨奪得寶珠村裏賣十字街頭窮乞兒腰間掛箇風流袋昇將擬對道叱曰莫錯於是退叅三年方領前旨入閩鼓山禮覲竹庵問國師不跨石門句意旨如何竹庵應聲曰閉言語言下頓悟後有僧問如何是無位真人昇曰閙時富貴見後貧窮釋慧溫號蘿菴產于福州鄭氏與昇同依竹庵於東禾幾因竹菴謝事自以匄次而未灑然又謁高庵悟南華昺草堂請諸耆宿皆蒙賞音會竹庵遷閩乾元溫復歸省庵曰情生智隔想變體殊不用停囚長智道將一句來溫釋然悟入呈偈曰撈出通身是口何妨罵雨訶風昨夜前村猛虎咬殺南山大蟲竹庵肯之後住通州狼山與昇共樹竹庵赤幟爲一方良導也

南康軍雲居寺沙門釋自圓傳十 善能

釋自圓號普雲綿州雍氏子也夙有靈根少能割愛卸欲梏如魚脫網入法苑似鳳棲梧十九試經得須祠牒染衣之後先探律宗作犯止持白圭良壁淹流教海五祀而後出關南下叅遊四衆咸推英俊徧扣尊宿始入龍門偶步廊廡觀繪壁間胡人之像忽爾有省至夕白于高庵庵舉法眼偈曰頭戴貂鼠帽腰懸羊角錐語不令人會須得人譯之庵即

笑火示之曰我爲汝譯了也圓於言下大悟呈偈曰外國言音不可窮起雲亭下一時通口門廣大無邊際吞盡楊岐栗棘蓬高菴遣侍佛眼眼曰吾道東矣釋善能亦高庵嗣法門人其族嚴陵未詳姓氏一日高庵普請擇菜次庵知其緣熟忽以猫兒擲能懷中能擬議被庵攔胷踏倒豁然大悟起惟吟笑而已歷侍既久德馨遠聞緇素傾心天人擁出住持福州中際大闡宗風世稱雙樹法幢云

臨安府淨慈寺沙門釋彥充傳十一

釋彥充號肯堂杭之於潛盛氏子也幼即慧性朗然善根內著生而知有頗脫塵羈遂依明空院釋義堪薙髮五夏學律一鉢孤征遝造大愚宏智正堂大圓後聞僧舉東林顏示衆曰我此間別無玄妙秖有木札羹鐵釘飯一任汝等咬嚼彥竊喜之直謁陳所見解東林謂曰據汝所見處正坐在鑑覺中也彥盡將從前所得底一時颺下專注一心精勤叅究一日聞傍僧舉南泉道時人見此一株花如夢相似乃默自覺曰打草秖要蛇驚耳次日入室東林問那裏是巖頭密啓其意處彥曰今日捉敗這老賊林曰達磨大師性命在汝手裏也彥擬開口驀然被林攔胷一拳頓即大悟汗流浹背點首言曰臨濟道黃蘗佛法無多子豈虛語哉呈偈曰爲人須爲徹殺人須見血德山與巖頭萬里一條鐵林深然之

婺州智者寺沙門釋眞慈傳十二

釋眞慈號元菴潼川李氏子也總角即慕空寂好遊伽藍懇父母依成都之正法院圓頂

受具足大小乘戒潔肅氷雪解慧日隆耽嗜貝文徧遊講肆聽圓覺修多羅至四大各離今者妄身當在何處畢竟無體實同幻化因而有省頌曰一顆明珠在我這裏撥著動著放光動地呈似諸座講師無能識者歸舉受業師師以狗子無佛性話詰之慈曰百千公案無出此頌也師乃叱出因而南遊廬阜掛錫圓通時卍庵爲西堂爲衆入室舉僧問雲門撥塵見佛時如何門曰佛亦是塵慈聞豁然隨聲便喝以手指胸曰佛亦是塵復呈頌曰撥塵見佛佛亦是塵問了答了直下翻身勸君更盡一杯酒西出陽關無故人又頌塵塵三昧曰鉢裏飯桶裏水別寶崑崙坐潭底一塵塵上走須彌明眼波斯笑彈指笑彈指珊瑚枝上清風起卍庵領之於是聲揚四表道洽殊途出主智者誨誘學者大屠龍之手焉

福州鼓山沙門釋安永傳十三 安分

釋安永號木庵閩縣吳氏子也永生具道質行止肅然身汨愛纏心懷遐舉弱冠薙髮高標物外聞有別傳之道乃謁懶菴禪師於雲門入室之際菴顧而問曰不問有言不問無言世尊良久不得向世尊良久處會隨後便喝永倐然契悟諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入處不得忘却老僧永曰恁麽說話面皮厚多少木菴則不然諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入處直須揚下入處始得凡所說法簡明如此時有安分菴主少與永共肆業於安國後永偕依懶菴不契辭謁大慧於徑山行次錢塘江干仰瞻宮闕忽

聞街司喝侍郎來分忽大悟偈曰幾年個事掛胷懐問盡諸方眼不開肝膽此時俱裂破一聲江上侍郎來竟回西禪懶菴延之付以伽黎衣自爾不規所寓後菴居劒門化被嶺表學者從之

臨安府淨慈寺沙門釋曇密傳十四

釋曇密號混源天台盧氏子也生即英敏頴異匪凡幼失廕天志懐高邁初依邑之資福道榮研窮竺教十六圓具足戒登大僧籍大小律部瑩無瑕疵精習天台教觀而於頓漸偏圓性具理毒之旨如指諸掌一日歎曰教乘之妙無得而稱但未離於名言終非見性不若更衣從別傳之學倘有隙見足快生平聞大慧唱道徑山腰包禮謁又訪雪巢一此菴元諸公皆無省發於是從閩而之泉南投教忠光和尚俾職維那聞忠舉香嚴擊竹因緣豁然契悟呈偈忠詰玄沙未徹之語對酧無滯始囑曰子此後方可見大慧也於是受教辭往梅陽服勤四載慧嘗登座焉出世奉詔住持淨慈大弘教忠之道戶外之履常滿示寂塔于本山之西北隅

明州天童寺沙門釋咸傑傳十五

釋咸傑字密菴福州鄭氏子也其母夢廬山老僧入舍遂舉師自幼頴異過人及壯剃髮進具徧叅知識最後謁應菴華和尚於衢州明果菴一日問曰如何是正法眼答曰破沙盆應庵頷之説偈曰大徹投機句當陽廓頂門相從今四載徴詰洞無痕雖未付衣鉢氣宇呑乾坤却把正法眼喚作破沙盆後出住衢州烏巨庵次遷祥符蔣山華藏未幾奉詔

主徑山及靈隱上堂牛頭橫說竪說不知有向上關棙子有般漆桶漢東西不辯南北不分如何是向上關棙子何異開眼尿牀我有一轉語不在向上向下千手大悲摸索不著老僧今日布施大衆去也良久曰達磨大師無當門齒上堂卓拄杖曰迷時秖迷這個復卓一下曰悟時秖悟這個迷悟兩忘糞掃堆頭重添搕𢶍莫有東涌西沒全機獨脫處道得一句底麼若道不得老僧自道去也擲拄杖曰三十年後又舉金峰和尚示衆云老僧二十年前有老婆心二十年後無老婆心僧問如何是和尚有老婆心峰曰問凡答凡問如何是和尚無老婆心峰曰問聖答聖僧又問如何是和尚無老婆心峰曰問凡不答凡問聖不答聖師曰我當時若見他恁麼說好向他道你若自瞥地去自然不落這聖凡窠臼也又舉婆子燒庵話畢師曰這個公案叢林中多有拈提者老僧今日裂破面皮不免對衆納敗闕一上定要諸方檢點明白乃召衆曰這婆子住處深穩水泄不通偏向枯木上糝花寒巖中發燄這僧孤身迥迥慣入洪波等閒坐斷潑天潮頭到底自無涓滴仔細檢點將來敲枷打鎖則不無若謂佛法二人俱未夢見在今老僧與麼提持畢竟意歸何處良久曰一把柳絲收不得和烟搭在玉欄干上堂卓拄杖曰盡大地喚作一句子擔枷帶鎖不喚作一句子業識茫茫兩頭俱透脫得了淨倮倮赤洒洒不可把達磨一宗掃地而盡所以雲門大師道盡乾坤大地無纖毫過患猶是轉句不見一法始是半提更須知有全提在師曰劒去久矣方乃

刻舟拈拄杖卓一卓下座

夔州臥龍山沙門釋祖先傳十六 法薰

釋祖先字破庵廣安王氏子也幼歲出家力叅祖道夜不安寢一衲隨身聞密庵大弘臨濟之宗遂腰包叅謁密庵知是大器深加錐搒一日密庵上堂示衆忽有省後密庵住靈隱命師分座偶有道者問曰猢猻捉不住時奈何師曰用捉作什麼如風吹水自然成文有講楞嚴座主求示師說偈曰見猶離見非眞見還盡八還無可還木落秋空山骨露不知誰識老瞿曇時有石田法薰叅師舉世尊拈花迦葉微笑話詰之薰對曰焦磚打破連底凍赤眼撞著火柴頭師頷之後出世爲嗣法焉

臨安府靈隱寺沙門釋崇岳傳十七

釋崇岳字松源處州龍泉吳氏子也隆興二年得度於杭之西湖白蓮精舍叅方最久後謁密菴傑和尚聞室中問僧不是心不是佛不是物話忽大悟遂得心印因密菴還靈隱命居第一座久之出世首住平江澄照次居江陰光孝饒之薦福明之香山寧宗慶元三年詔住靈隱三易寒暑乞老退居寺之東庵嘉泰二年八月四日手書別公卿垂語示學者曰有大力量人因甚擡脚不起又曰開口不在舌頭上貽囑弟子以闡法是務乃書偈曰來無所來去無所去瞥轉玄關佛祖罔措加趺而逝壽七十一臘四十塔全身于北高峰之原得法者香山光睦雲居善開

臨安府徑山沙門釋師範傳十八

釋師範字無準蜀之梓潼雍氏子也年九歲

依陰平山道欽和尚出家讀書過目成誦南宋紹熙六年始腰包遊於成都正法寺請益堯和尚坐禪工夫堯曰禪是何物坐的是誰師於是晝夜體究一日如廁因提前話有省明年出遊廣浙謁佛照於育王照問何處人曰劍州又問帶得劍來麼師便喝佛照笑曰這烏頭子也亂做師貧無資雜髮故人目之曰烏頭子破庵居靈隱師侍次時有一道者問破庵猢猻子捉不住奈何破庵曰用捉作麼如風吹水自然成文師於言下大悟未幾同月石溪公遊天台鴈宕時雪峰雲和尚住瑞巖留師分座夜夢一偉人手持把茅授與師次日明州清涼寺專使迎師方入院見伽藍神牌書茅姓然其衣冠與夢所見無異住三年遷焦山次雪竇又奉旨領主阿育王久之補雙徑無何召入大內修政殿說法稱旨賜金襴衣加佛鑑禪師之號師住徑山其殿宇兩遭回録皆兩復新之又去寺四十里築室百楹接待雲水額曰萬年正續次於其西數百步結庵爲歸藏之所又建重閣其上藏朝廷所賜御翰師之先世居蜀遇亂絕嗣乃於山中設祠祀俗之祖父事聞於朝賜額曰圓照以徵其孝思宋淳祐戊申乃築室明月池上榜曰退耕是年三月旦日疾作遂升座謂衆曰山僧既老且病無力與諸人東語西話今勉强出來將從前說不到的盡情向諸人抖擻去也遂起身抖衣曰是多少便歸方丈十五日集衆親書遺表遺書數十言而與客言笑諧謔如平時至夜書偈曰來時空索索去也赤條條更要問端的天台有石橋移

頃而逝停龕二七日遺表上聞帝遣中使降
香賜幣帛奉全身塔于圓照

鄭州普照寺沙門釋道悟傳十九 附白雲海

釋道悟號佛光陝西蘭州冠氏子也師生即齒髮俱長具大人相年十六力求出家父母不聽乃絶食幾死遂捨入里中寺祝髮閱二年偶宿臨洮灣子店夢梵僧振聲喚覺忽聞馬嘶豁然大悟喜不自勝說偈曰見也羅見也羅徧虛空只這個遂歸告母曰某於途中拾一物母問何物師曰無始來不見了的母掌曰何喜之有遂辭欲条方去母問汝將何之答曰水流須到海鶴出白雲頭先是熊耳山有白雲海禪師雖住古刹不畜一徒人或問和尚何不擇一法嗣去海曰芝蘭秀發獨出西秦曰幾時至海曰行脚了也師腰包將至海命侍者鳴鐘集衆曰我關西弟子來也然此寺原是郭子儀所建今渠自來住持汝當迎之師方入門海遥見便云相公來何暮也師進前曰諾海大笑竟授與衣法令繼其席自即退隱寺側先有羣盜盤踞刼民受其害或請海捕之海曰非老僧所能也不乆郭公至必自捕也民弗解其說後師居寺方三日乃率衆往擒盡縛之破其穴將欲盡誅賊哀乞命師從容謂曰汝刼財物傷人命分當死矣今汝乞命獨不念彼命乎賊叩首流血願從三寶戒誓不爲非師爲說偈剃髮釋之自是路不拾遺者數十年人始信師實郭令公之再來也宋大定二十四年海公歿師方出主鄭州普照又遷三鄉竹閣庵身著白衣跨黃犢吹短笛遊於洛中嘗曰道我凡耶曾

向聖位中來道我聖耶又向凡位中去道我非凡非聖耶却向毘盧頂上別有行處泰和五年於臨洮大勢寺結夏闡圓覺經謂衆曰此席將半吾當行矣五月十二日晚小參爲衆談第一義晨興呼侍僧曰我病覓藥去侍僧將出門師已蜕矣上有五色祥雲盤結似蓋紅光如日彌塞四維三日不散世壽五十五僧臘三十有九弟子舉全身建塔焉

系曰迦葉聞那羅王三奏樂則三起舞非習氣其誰耶昔郭邠陽能爲國討賊拯民於塗炭今爲佛光居寺方三日便擒羣盜得非習氣使然者乎觀其著白衣騎黃犢而吹笛遊洛自稱於毘盧頂上別有行處此又不可思議也矣

江西羅湖沙門釋曉瑩傳二十

釋曉瑩字仲温未詳氏族歷叅叢席頓明大事四衆推重晚歸羅湖之上杜門卻掃不與世接惟以生平之所見聞諸方尊宿提唱之語及友朋談説議論宗教之言或得於殘碑蠹簡有關典謨之説皆會萃成編曰羅湖野録其所載者皆命世宗匠賢士大夫言行之粹美機鋒之勁捷酧酢之雄偉氣格之弘曠可以輔宗乘訓後學抑起人于至善是故閲者不忍釋手云

名山天寧寺沙門釋禪惠傳二十一

釋禪惠即名山人也家世業儒屢舉不第元符間郡守吕由誠見以僧勅戲之遂棄儒從釋力叅祖道得大開悟初出住邑天寧寺出入必策馬乘輿諸耆宿言以佛法貴乎苦行固不宜乘輿馬服綺繡師荅以偈曰文殊駕

師子普賢跨象王新來一個佛騎馬也無妨凡所說法機鋒敏捷有語録行世

巴川宣密院沙門釋顯嵩傳二十二 淨業

釋顯嵩西蜀重慶銅梁李氏子飽叅倦遊出世住巴川之宣密院三十年跡不出閫紹興中集衆說偈曰八十年中常浩浩宏開肆貨摩尼寶也無一個共商量不是山僧收鋪早言訖端坐而逝荼毘舍利無筭時有淨業和尚石照文氏子少業屠有牟方乳二羔將殺之二羔銜其刀跪伏於門若乞母命師感歎棄家爲僧力叅宗匠忽大悟作偈曰昨日羅剎心今朝菩薩面羅剎與菩薩不隔一條線

平江靜濟沙門釋法全傳二十三

釋法全字無菴崑山陳氏子生有偉質温粹不凡幼請父母從道川禪師爲僧叅請精勤志明大事一日行靜濟寺殿前偶觸首於柱忽大悟傍觀者見其光彩飛動而不自知自此徧遊名山叢席道價日益乾道中將示寂衆求遺偈師瞪目下視衆又請遂援筆書無無二字端坐而逝闍維得舍利五色塔于金斗峰

臨安徑山沙門釋冲傳二十四

釋冲字癡絶武信長江荀氏子也首叅杭之妙果曹源生和尚大悟乞旨出世嘉禾之天寧次遷蔣山雪峰無何奉旨住四明天童三年詔補靈隱時京兆尹建法華寺特奏請師爲開山第一代允之未赴宋理宗降勑命主杭州雙徑師謂衆曰不赴法華則不信違徑山之命則不恭既失恭與信何以爲後學法遂慵然就法華開堂月餘即御旨登徑山

於是一衆響合歡聲若雷臨入滅乃手書記敘得法之由上堂說法辭衆入方丈囑後事至夜分正坐與衆論道移時蛻然而逝當理宗三年三月十五日也世壽八十二僧臘六十一茶毘舍利瑩然弟子分塔二處一于本山葛蒲田玉芝菴一于金陵玉山菴

保定興聖寺沙門釋德富傳二十五

釋德富保定易縣謝氏子也年七歲力求出家父母感異夢遂捨入興聖寺依眞空和尚薙髮受具戒力究大法一日經行次忽大悟自是名播叢林宋皇慶初萬山壽和尚奉旨大興水陸齋會請師開堂說法七衆咸集師方升座說偈忽於座上放大光明徧照空際現諸瑞相良久方隱聞于朝廷賜通辯大師之號併金僧伽黎衣及後示滅有白光頂出照耀四達茶毘得舍利數十顆建塔

明高僧傳卷第六

音釋

斸 之六切音竹　栩 虛呂切音許　嶄 鉏咸切音讒　搔 私畫切

弘明集

梁釋僧祐撰

清刻龍藏佛說法變相圖

弘明集序

梁　釋　僧祐　撰

夫覺海無涯慧鏡圓照化妙域中實陶鑄於堯舜理擅繫表乃埏埴乎周孔矣然道大信難聲高和寡須彌峻而藍風起寶藏積而怨賊生昔如來在世化震大千猶有四魔穡忿六師懷毒況乎像季其可勝哉自大法東流歲幾五百緣各信否運亦崇替正見者敷讚邪惑者謗訕至於守文曲儒則距爲異教巧言左道則引爲同法距有拔本之迷引有朱紫之亂遂令詭論稍繁訛辭孔熾夫鶡鳴鳴夜不翻白日之光精衞銜石無損滄海之勢然以闇亂明以小罔大雖莫動毫髮而有塵眂聽將令弱植之徒隨僞辯而長迷倒置之倫逐邪說而永溺此幽塗所以易墜淨境所

以難陟者也祐以末學志深弘護靜言浮俗憤慨于心遂以藥疾微閒山棲餘暇撰古今之明篇總道俗之雅論其有刻意翦邪建言衛法製無大小莫不畢採又前代勝士書記文述有益三寶亦皆編録類聚區分列爲十四卷夫道以人弘教以文明弘道明教故謂之弘明集兼率淺懷附論于末庶以涓埃微禆瀛岱但學孤識寡愧在褊局博綜君子惠增廣焉

弘明集卷第一

梁　釋　僧祐　述

牟子理惑論 三十七篇

正誣論 未詳作者

牟子理惑論 一云蒼梧太守牟子博傳

牟子既修經傳諸子書無大小靡不好之雖不樂兵法然猶讀焉雖讀神仙不死之書抑而不信以爲虛誕是時靈帝崩後天下擾亂獨交州差安北方異人咸來在焉多爲神仙辟穀長生之術時人多有學者牟子常以五經難之道家術士莫敢對焉比之於孟軻距楊朱墨翟先是時牟子將母避世交趾年二十六歸蒼梧娶妻太守聞其守學謁請署吏時年方盛志精於學又見世亂無仕宦意竟遂不就是時諸州郡相疑隔塞不通太守以其博學多識使致敬荊州牟子以爲榮爵易讓使命難辭遂嚴當行會被州牧優文處士辟之復稱疾不起牧弟爲豫章太守爲中郎將笮融所殺時牧遣騎都尉劉彥將兵赴之恐外界相疑兵不得進牧乃請牟子曰弟爲逆賊所害骨肉之痛憤發肝心當遣劉都尉行恐外界疑難行人不通君文武兼備有專對才今欲相屈之零陵桂陽假塗於通路何如牟子曰被秣伏櫪見遇日久列士忘身期必騁効遂嚴當發會其母卒亡遂不果行久之退念以辯達之故輒見使命方世擾攘非顯己之秋也乃歎曰老子絕聖棄智修身保真萬物不干其志天下不易其樂天子不得臣諸侯不得友故可貴也於是銳志於佛道兼研老子五千文含玄妙爲酒漿翫五經爲

琴簧世俗之徒多非之者以爲背五經而向異道欲爭則非道欲默則不能遂以筆墨之間略引聖賢之言證解之名曰牟子理惑云

或問曰佛從何出生寧有先祖及國邑不皆何施行狀何類乎牟子曰富哉問也請以不敏略說其要蓋聞佛化之爲狀也積累道德數千億載不可紀記然臨得佛時生於天竺假形於白淨王夫人晝寢夢乘白象身有六牙欣然悅之遂感而孕以四月八日從母右脅而生墮地行七步舉右手曰天上天下靡有踰我者也時天地大動宮中皆明其日王家青衣復産一兒廐中白馬亦乳白駒奴字車匿馬曰揵陟王常使隨太子太子有三十二相八十種好身長丈六體皆金色頂有肉髻頰車如師子舌自覆面手把千輻輪頂光照萬里此略說其相年十七王爲納妃隣國女也太子坐則遷座寢則異床天道孔明陰陽而通遂懷一男六年乃生父王珍偉太子爲興宮觀妓女寶玩並列於前太子不貪世樂意存道德年十九二月八日夜半呼車匿勒揵陟跨之鬼神扶舉飛而出宮明日廓然不知所在王及吏民莫不歔欷追之及田王曰未有爾時禱請神祇今既有爾如玉如珪當續祿位而去何爲太子曰萬物無常有存當亡今欲學道度脫十方王知其彌堅遂起而還太子徑去思道六年遂成佛焉所以孟夏之月生者不寒不熱草木華英釋狐裘衣絺綌中呂之時也所以生天竺者天地之中處其中和也所著經凡有十二部合八億四千萬卷其大卷萬言已下小卷千言已上佛

教授天下度脫人民因以二月十五日泥洹而去其經戒續存履能行之亦得無爲福流後世持五戒者一月六齋齋之日專心壹意悔過自新沙門持二百五十戒日日齋其戒非優婆塞所得聞也威儀進止與古之典禮無異終日竟夜講道誦經不預世事老子曰孔德之容唯道是從其斯之謂也

問曰何以正言佛佛爲何謂乎牟子曰佛者諡號也猶名三皇神五帝聖也佛乃道德之元祖神明之宗緒佛之言覺也恍惚變化分身散體或存或亡能小能大能圓能方能老能少能隱能彰蹈火不燒履刃不傷在汙不染在禍無殃欲行則飛坐則揚光故號爲佛也

問曰何謂之爲道道何類也牟子曰道之言導也導人致於無爲牽之無前引之無後舉之無上抑之無下視之無形聽之無聲四表爲大綩綖其外毫釐爲細間關其內故謂之道

問曰孔子以五經爲道教可拱而誦履而行今子說道虛無恍惚不見其意不指其事何與聖人言異乎牟子曰不可以所習爲重所希爲輕惑於外類失於中情立事不失道德猶調弦不失宮商天道法四時人道法五常老子曰有物混成先天地生可以爲天下母吾不知其名强字之曰道道之爲物居家可以事親宰國可以治民獨立可以治身履而行之充乎天地廢而不用消而不離子不解之何異之有乎

問曰夫至實不華至辭不飾言約而至者麗

事寡而達者明故珠玉少而貴瓦礫多而賤聖人制七經之本不過三萬言衆事備焉今佛經卷以萬計言以億數非一人力所能堪也僕以爲煩而不要矣牟子曰江海所以異於行潦者以其深廣也五岳所以別於丘陵者以其高大也若高不絕山阜跛羊淩其巔深不絕涓流孺子浴其淵麒麟不處苑囿之中吞舟之魚不遊數仞之溪剖三寸之蚌求明月之珠探枳棘之巢求鳳凰之雛必難獲也何者小不能容大也佛經前說億載之事却道萬世之要太素未起太始未生乾坤肇興其微不可握其纖不可入佛悉彌綸其廣大之外剖析其寂窈妙之內靡不紀之故其經卷以萬計言以億數多多益具衆衆益富何不要之有雖非一人所堪譬若臨河飲水飽而自足焉知其餘哉

問曰佛經衆多欲得其要而棄其餘直說其實而除其華牟子曰否夫日月俱明各有所照二十八宿各有所主百藥並生各有所愈狐裘備寒絺綌御暑舟輿異路俱致行旅孔子不以五經之備復作春秋孝經者欲博道術恣人意耳佛經雖多其歸爲一也猶七典雖異其貴道德仁義亦一也孝所以說多者隨人行而與之若子張子游俱問一孝而仲尼答之各異攻其短也何棄之有哉

問曰佛道至尊至大堯舜周孔曷不修之乎七經之中不見其辭子既躭詩書悅禮樂奚爲復好佛道喜異術豈能踰經傳美聖業哉竊爲吾子不取也牟子曰書不必孔丘之言藥不必扁鵲之方合義者從愈病者良君子

博取衆善以輔其身子貢云夫子何常師之有乎堯事尹壽舜事務成旦學呂望丘學老聃亦俱不見於七經也四師雖聖比之於佛猶白鹿之與麒麟鸞鳥之與鳳凰也堯舜周孔且猶與之況佛身相好變化神力無方焉能捨而不學乎五經事義或有所闕佛不見記何足怪疑哉

問曰云佛有三十二相八十種好何其異於人之甚也殆富耳之語非實之云也牟子曰諺云少所見多所怪覩馲駝言馬腫背堯眉八彩舜目重瞳子皐陶馬喙文王四乳禹耳三漏周公背僂伏羲龍鼻仲尼反顒老子日角月玄鼻有雙柱手把十文足蹈二五此非異於人乎佛之相好奚足疑哉

問曰孝經言身體髮膚受之父毋不敢毀傷曾子臨没啓予手啓予足今沙門剃頭何其違聖人之語不合孝子之道也吾子常好論是非平曲直而反善之乎牟子曰夫訕聖賢不仁乎不中不智也不仁不智何以樹德德將不樹頑嚚之儔也論何容易乎昔齊人乗船渡江其父墮水其子攘臂捽頭顛倒使水從口出而父命得穌夫捽頭顛倒不孝莫大然以全父之身若拱手修孝子之常父命絶於水矣孔子曰可以適道未可與權所謂時宜施者也且孝經曰先王有至德要道而泰伯短髮文身自從吳越之俗違於身體髮膚之義然孔子稱之其可謂至德矣仲尼不以其短髮毀之也由是而觀苟有大德不拘於小沙門捐家財棄妻子不聽音不視色可謂讓之至也何違聖語不合孝乎豫讓呑炭漆

身聶政皮面自刑伯姬蹈火高行截容君子爲勇而有義不聞譏其自毀沒也沙門剃除鬚髮而比之於四人不已遠乎

問曰夫福莫踰於繼嗣不孝莫過於無後沙門棄妻子捐財貨或終身不娶何其違福孝之行也自苦而無奇自拯而無異矣牟子曰夫長左者必短右大前者必狹後孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫妻子財物世之餘也清躬無爲道之妙也老子曰名與身孰親身與貨孰多又曰觀三代之遺風覽乎儒墨之道術誦詩書修禮節崇仁義視清潔鄉人傳業名譽洋溢此中士所施行恬惔者所不恤故前有隋珠後有虓虎見之走而不敢取何也先其命而後其利也許由棲巢木夷齊餓首陽孔聖稱其賢曰求仁得仁者也不聞譏其無後無貨也沙門修道德以易遊世之樂反淑賢以貿妻子之歡是不爲奇孰與爲奇是不爲異孰與爲異哉

問曰黃帝垂衣裳製服飾箕子陳洪範貌爲五事首孔子作孝經服爲三德始又曰正其衣冠尊其瞻視原憲雖貧不離華冠子路遇難不忘結纓今沙門剃頭髮被赤布見人無跪起之禮威儀無盤旋之容止何其違貌服之制乖搢紳之飾也牟子曰老子云上德不德是以有德下德不失德是以無德三皇之時食肉衣皮巢居穴處以崇質朴豈復須章黼之冠曲裘之飾哉然其人稱有德而敦庬之信而無爲沙門之行有似之矣或曰如子之言則黃帝堯舜周孔之儔棄而不足法也牟子曰夫見博則不迷聽聰則不惑堯舜周

孔修世事也佛與老子無爲志也仲尼栖栖七十餘國許由聞禪洗耳於淵君子之道或出或處或默或語不溢其情不淫其性故其道爲貴在乎所用何棄之有乎

問曰佛道言人死當復更生僕不信此言之審也牟子曰人臨死其家上屋呼之死已復呼誰或曰呼其魂魄牟子曰神還則生不還神何之乎曰成鬼神牟子曰是也魂神固不滅矣但身自朽爛耳身譬如五穀之根葉魂神如五穀之種實根葉生必當死種實豈有終亡得道身滅耳老子曰吾所以有大患以吾有身也若吾無身吾有何患又曰功成名遂身退天之道也或曰爲道亦死不爲道亦死有何異乎牟子曰所謂無一日之善而問終身之譽者也有道雖死神歸福堂爲惡既死神當其殃愚夫闇於成事賢智預於未萌道與不道如金比草善之與福如白方黑焉得不異而言何異乎

問曰孔子云未能事人焉能事鬼未知生焉知死此聖人之所紀也今佛家輙說生死之事鬼神之務此殆非聖喆之語也夫履道者當虛無淡泊歸志質朴何爲乃道生死以亂志說鬼神之餘事乎牟子曰若子之言所謂見外未識內者也孔子疾子路不問本末以此抑之耳孝經曰爲之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之又曰生事愛敬死事哀慼豈不教人事鬼神知生死哉周公爲武王請命曰旦多才多藝能事鬼神夫何爲也佛經所說生死之趣非此類乎老子曰既知其子復守其母沒身不殆又曰用其光復其明無遺

身殃此道生死之所趣吉凶之所住至道之要實貴寂寞佛家豈好言乎來問不得不對耳鍾鼓豈有自鳴者桴加而有聲矣

問曰孔子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也孟子譏陳相更學許行之術曰吾聞用夏變夷未聞用夷變夏者也吾子弱冠學堯舜周孔之道而今捨之更學夷狄之術不已惑乎

牟子曰此吾未解大道時之餘語耳若子可謂見禮制之華而闇道德之實闚炬燭之明未覩天庭之日也孔子所言矯世法矣孟軻所云疾專一耳昔孔子欲居九夷曰君子居之何陋之有及仲尼不容於魯衛孟軻不用於齊梁豈復仕於夷狄乎禹出西羌而聖喆瞽叟生舜而頑嚚由余產狄國而霸秦管蔡自河洛而流言傳曰北辰之星在天之中在人之北以此觀之漢地未必爲天中也佛經所說上下周極含血之類物皆屬佛焉是以吾復尊而學之何爲當捨堯舜周孔之道金玉不相傷精珀不相妨謂人爲惑時自惑乎

問曰蓋以父之財乞路人不可謂惠二親尚存殺已代人不可謂仁今佛經云太子須大拏以父之財施與遠人國之寶象以賜怨家妻子匃與他人不敬其親而敬他人者謂之悖禮不愛其親而愛他人謂之悖德須大拏不孝不仁而佛家尊之豈不異哉

牟子曰五經之義立嫡以長太王見昌之志轉季爲嫡遂成周業以致太平娶妻之義必告父母舜不告而娶以成大倫貞士須聘請賢臣待徵召伊尹負鼎干湯甯戚叩角要齊湯以致王齊以之霸禮男女不親授嫂溺則援之以手

權其急也苟見其大不拘於小大人豈拘常也須大拏覩世之無常財貨非已寶故恣意布施以成大道父國受其祚怨家不得入至於成佛父母兄弟皆得度世是不爲孝是不爲仁孰爲仁孝哉

問曰佛道崇無爲樂施與持戒兢兢如臨深淵者今沙門躭好酒漿或畜妻子取賤賣貴專行詐紿此乃世之僞而佛道謂之無爲耶牟子曰工輸能與人斧斤繩墨而不能使人巧聖人能授人道不能使人履而行之也臯陶能罪盜人不能使貪夫爲夷齊五刑能誅無狀不能使惡人爲曾閔堯不能化丹朱周公不能訓管蔡豈唐教之不著周道之不備哉然無如惡人何也譬之世人學通七經而迷於財色可謂六藝之邪婬乎河伯雖神不能溺陸地人飄風雖疾不能使湛水揚塵當患人不能行豈可謂佛道有惡乎

問曰孔子稱奢則不遜儉則固與其不遜也寧固叔孫曰儉者德之恭侈者惡之大也今佛家以空財布施爲名盡貨與人爲貴豈有福哉牟子曰彼一時也此一時也仲尼之言疾奢而無禮叔孫之論刺嚴公之刻楹非禁布施也舜耕歷山恩不及州里太公屠牛惠不逮妻子及其見用恩流八荒惠施四海饒財多貨貴其能與貧困屢空責其履道許由不貪四海伯夷不甘其國虞卿捐萬戶之封救窮人之急各其志也僖負覊以壹飧之惠全其所居之閭宣孟以一飯之故活其不貲之軀陰施出於不意陽報皎如白日況傾家財發善意其功德巍巍如嵩泰悠悠如江海

矣懷善者應之以祚挾惡者報之以殃未有種稻而得麥施禍而獲福者也

問曰夫事莫過於誠說莫過於實老子除華飾之辭崇質朴之語佛經說不指其事徒廣取譬喻譬喻非道之要合異爲同非事之妙雖辭多語博猶玉屑一車不以爲寶矣牟子曰事嘗共見者可說以實一人見一人不見者難與誠言也昔人未見麟問嘗見者麟何類乎見者曰麟如麟也問者曰若吾嘗見麟則不問子矣而云麟如麟寧可解哉見者曰麟麏身牛尾鹿蹄馬背問者霍解孔子曰人不知而不慍不亦君子乎老子云天地之間其猶槖籥乎又曰譬道於天下猶川谷與江海豈復華飾乎論語曰爲政以德譬如北辰引天以比人也子夏曰譬諸草木區以別之矣詩之三百牽物合類自諸子讖緯聖人秘要莫不引譬取喻子獨惡佛說經牽譬喻耶

問曰人之處世莫不好富貴而惡貧賤樂歡逸而憚勞倦黃帝養性以五肴爲上孔子云食不厭精膾不厭細今沙門被赤布日一食閉六情自畢於世若茲何聊之有牟子曰富與貴是人所欲不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡不以其道得之不去也老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂難得之貨令人行妨聖人爲腹不爲目此言豈虛哉柳下惠不以三公之位易其行段干木不以其身易魏文之富許由巢父栖木而居自謂安於帝宇夷齊餓于首陽自謂飽於文武蓋各得其志而已何不聊之有乎

問曰若佛經深妙靡麗子胡不談之於朝廷論之於君父修之於閨門接之於朋友何復學經傳讀諸子乎牟子曰子未達其源而問其流也夫陳俎豆於壘門建旌旗於朝堂衣狐裘以當蕤賓被絺綌以御黃鍾非不麗也乖其處非其時也故持孔子之術入商鞅之門賷孟軻之說詣蘇張之庭功無分寸過有丈尺矣老子曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大而笑之吾懼大笑故不爲談也渴不必待江河而飲井泉之水何所不飽是以復治經傳耳

問曰漢地始聞佛道其所從出耶牟子曰昔孝明皇帝夢見神人身有日光飛在殿前欣然悅之明日博問羣臣此爲何神有通人傅毅曰臣聞天竺有得道者號之曰佛飛行虛空身有日光殆將其神也於是上悟遣使者張騫羽林郎中秦景博士弟子王遵等十二人於大月支寫佛經四十二章藏在蘭臺石室第十四間時於洛陽城西雍門外起佛寺於其壁畫千乘萬騎繞塔三帀又於南宮清涼臺及開陽城門上作佛像明帝存時預修造壽陵陵曰顯節亦於其上作佛圖像時國豐民寧遠夷慕義學者由此而滋

問曰老子云知者不言言者不知又曰大辯若訥大巧若拙君子恥言過行設沙門有至道奚不坐而行之何復談是非論曲直乎僕以爲此德行之賊也牟子曰來春當大飢今秋不食黃鍾應寒蕤賓重裘備預雖早不免於愚老子所云謂得道者耳未得道者何知之有乎大道一言而天下悅豈非大辯乎老

子不云乎功遂身退天之道也身既退矣又何言哉今之沙門未及得道何得不言老氏亦猶言也如其無言五千何述焉若知而不言可也既不能知又不能言愚人也故能言不能行國之師也能行不能言國之用也能行能言國之寶也三品各有所施何德之賤乎唯不能言又不能行是謂賤也

問曰如子之言徒當學辯達修言論豈復治情性履道德乎牟子曰何難悟之甚乎夫言語談論各有時也蘧瑗曰國有道則直國無道則卷而懷之甯武子曰國有道則智國無道則愚孔子曰可與言而不與言失人不可與言而與言失言故智愚自有時談論各有意何爲當言論而不行哉

問曰子云佛道至尊至快無爲憺怕世人學士多譏毀之云其辭說廓落難用虛無難信何乎牟子曰至味不合於衆口大音不比於衆耳作咸池設大章發簫韶詠九成莫之和也張鄭衛之弦歌時俗之音必不期而拊手也故宋玉云客歌於郢爲下里之曲和者千人引商徵角衆莫之應此皆悅邪聲不曉於大度者也韓非以管闚之見而謗堯舜接輿以毛釐之分而刺仲尼皆耽小而忽大者也夫聞清商而謂之角非彈弦之過聽者之不聰矣見和璧而名之石非璧之賤也視者之不明矣神蛇能斷而復續不能使人不斷也靈龜發夢於宋元不能免豫且之網大道無爲非俗所見不爲譽者貴不爲毀者賤用不用自天也行不行乃時也信不信其命也

問曰吾子以經傳理佛之說其辭富而義顯

其文熾而說美得無非其誠是子之辯也牟子曰非吾辯也見博故不惑耳問曰見博其有術乎牟子曰由佛經也吾未解佛經之時惑甚於子雖誦五經適以爲華未成實矣吾旣覩佛經之說覽老子之要守恬惔之性觀無爲之行還視世事猶臨天井而闚溪谷登嵩岱而見丘垤矣五經則五味佛道則五穀矣吾自聞道已來如開雲見白日炬火入冥室焉

問曰子云佛經如江海其文如錦繡何不以佛經答吾問而復引詩書合異爲同乎牟子曰渴者不必須江海而飲飢者不必待廒倉而飽道爲智者設辯爲達者通書爲曉者傳事爲見者明吾以子知其意故引其事若說佛經之語談無爲之要譬對盲者說五色爲聾者奏五音也師曠雖巧不能彈無弦之琴狐狢雖熅不能熱無氣之人公明儀爲牛彈清角之操伏食如故非牛不聞不合其耳矣轉爲蚉蝱之聲孤犢之鳴即掉尾奮耳蹀躞而聽是以詩書理子耳

問曰吾昔在京師入東觀遊太學視俊士之所規聽儒林之所論未聞修佛道以爲貴自損容以爲上也吾子曷爲耽之哉夫行迷則改路術窮則反故可不思與牟子曰夫長於變者不可示以詐通於道者不可驚以怪審於辭者不可惑以言達於義者不可動以利也老子曰名者身之害利者行之穢又曰設詐立權虛無自貴修閨門之禮術時俗之際會赴趣間隙務合當世此下士之所行中士之所廢也況至道之蕩蕩上聖之所行乎杳

兮如天淵兮如海不合闚墻之士數仞之夫固其宜也彼見其門我覩其室彼採其華我取其實彼求其備我守其一子速改路吾請履之故禍福之源未知何若矣

問曰子以經傳之辭華麗之説褒讚佛行稱譽其德高者凌青雲廣者踰地圻得無踰其本過其實乎而僕譏刺頗得疹中而其病也牟子曰吁吾之所褒猶以塵埃附嵩泰收朝露投江海子之所謗猶握瓢觚欲減江海蹻耕耒欲損崐崘側一掌以翳日光舉土塊以塞河衝吾所褒不能使佛高子之毀不能令其下也

問曰王喬赤松八僊之籙神書百七十卷長生之事與佛經豈同乎牟子曰比其類猶五霸之與五帝陽貨之與仲尼比其形猶丘垤之與華恒涓瀆之與江海比其文猶虎鞹之與羊皮斑紵之與錦繡也道有九十六種至於尊大莫尚佛道也神僊之書聽之則洋洋盈耳求其効猶握風而捕影是以大道之所不取無爲之所不貴焉得同哉

問曰爲道者或辟穀不食而飲酒啖肉亦云老氏之術也然佛道以酒肉爲上戒而反食穀何其乖異乎牟子曰衆道叢殘凡有九十六種憺怕無爲莫尚於佛吾覩老氏上下之篇聞其禁五味之戒未覩其絶五穀之語聖人制七典之文無止糧之術老子著五千之文無辟穀之事聖人云食穀者智食草者癡食肉者悍食氣者壽世人不達其事見六禽閉氣不息秋冬不食欲效而爲之不知物類各自有性猶磁石取鐵不能移毫毛矣

問曰穀寧可絶不牟子曰吾未解大道之時亦嘗學焉辟穀之法數千百術行之無効爲之無徵故廢之耳觀吾所從學師三人或自穪七百五百三百歲然吾從其學未三載閒各自殞没所以然者葢由絶穀不食而啖百果享肉則重盤飲酒則傾罇精亂神昏穀氣不充耳目迷惑婬邪不禁吾問其故何答曰老子云損之又損以至於無爲徒當日損耳然吾觀之但日益而不損也是以各不至知命而死矣且堯舜周孔各不能百載而末世愚惑欲服食辟穀求無窮之壽哀哉

問曰爲道之人云能却疾不病弗御針藥而愈信有之乎何以佛家有病而進針藥耶牟子曰老子云物壯則老謂之不道不道早已唯有得道者不生亦不壯不壯亦不老不老亦不病不病亦不朽是以老子以身爲大患焉武王居病周公乞命仲尼有疾子路請禱吾見聖人皆有疾矣未覩其無病也神農嘗草殆死者數十黄帝稽首受針於岐伯此之三聖豈當不如今之道士乎察省斯言亦足以廢矣

問曰道皆無爲一也子何以分别羅列云其異乎更令學者狐疑僕以爲費而無益也牟子曰俱謂之草衆草之性不可勝言俱謂之金衆金之性不可勝言同類殊性萬物皆然豈徒道乎昔楊墨塞羣儒之路車不得前人不得步孟軻闢之乃知所從師曠彈琴俟知音之在後聖人制法冀君子之將覩也玉石同匱猗頓爲之於悒朱紫相奪仲尼爲之歎息日月非不明衆陰蔽其光佛道非不正衆

私掩其公是以吾分而別之擷文之智微生之直仲尼不假者皆正世之語何費而無益乎

問曰吾子訕神僊抑奇怪不信有不死之道是也何爲獨信佛道當得度世乎佛在異域子足未履其地目不見其所徒觀其文而信其行夫觀華者不能知實視影者不能審形殆其不誠乎牟子曰孔子曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉昔吕望周公問於施政各知其後所以終顏淵乘駟之日見東野車之馭知其將敗子貢觀邾魯之會而昭其所以喪仲尼聞師曠之絃而識文王之操季子聽樂覽衆國之風何必足履目見乎

問曰僕嘗遊于闐之國數與沙門道人相見以吾事難之皆莫對而詞退多改志而移意子獨難改革乎牟子曰輕羽在高遇風則飛細石在谿得流則轉唯泰山不爲飄風動磐石不爲疾流移梅李遇霜而落葉唯松柏之難凋矣子所見道人必學未洽見未博故有屈退耳以吾之頑且不可窮況明道者乎子不自改而欲改人吾未聞仲尼追盜跖湯武法桀紂者矣

問曰神仙之術秋冬不食或入室累旬而不出可謂澹泊之至也僕以爲可尊而貴殆佛道之不若乎牟子曰指南爲北自謂不惑以西爲東自謂不矇以鴟梟而笑鳳凰執螻蚓而調龜龍蟬之不食君子不貴蛙蟒穴藏聖人不重孔子曰天地之性以人爲貴不聞尊蟬蟒也然世人固有啖菖蒲而棄桂薑覆甘露而啜酢漿者矣毫毛雖小視之可察泰山

之大背之不見志有留與不留意有銑與不銑魯尊季氏而卑仲尼吳賢宰嚭不肖子胥子之所疑不亦宜乎

問曰道家云堯舜周孔七十二弟子皆不死而僊佛家云人皆當死莫能免何哉牟子曰此妖妄之言非聖人所語也老子曰天地尚不得長久而況人乎孔子曰賢者避世仁孝常在吾覽六藝觀傳記堯有殂落舜有蒼梧之山禹有會稽之陵伯夷叔齊有首陽之墓文王不及誅紂而没武王不能待成王大而崩周公有改葬之篇仲尼有兩楹之夢伯魚有先父之年子路有葅醢之語伯牛有亡命之文曾參有啓足之詞顏淵有不幸短命之記苗而不秀之喻皆著在經典聖人至言也吾以經傳爲證世人爲驗云而不死者豈不惑哉

問曰子之所解誠悉備焉固非僕等之所聞也然子所理何以止著三十七條亦有法乎牟子曰夫轉蓬漂而車輪成窾木流而舟檝設蜘蛛布而罻羅陳鳥跡見而文字作故有法成易無法成難吾覽佛經之要有三十七品老氏道經亦三十七篇故法之焉於是惑人聞之踧然失色叉手避席逡巡俯伏曰鄙人矇瞽生於幽仄敢出愚言弗慮禍福今也聞命霍如湯雪請得革情洒心自勑願受五戒作優婆塞

正誣論 未詳作者

有異人者誣佛曰尹文子有神通者愍彼胡狄胡狄父子聚麀貪婪忍害昧利無恥侵害不厭屠裂羣生不可遜讓厲不可談議喻故

具諸事云云又令得道弟子變化云云又禁其殺生斷其婚姻使無子孫伐胡之術孰良於此云云

正曰誣者既云無佛復云文子有神通復云有得道弟子能變化恢廓盡神妙之理此真有冒無心之語也夫尹文子即老子弟子也老子即佛弟子也故其經云聞道竺乾有古先生善入泥洹不始不終永存綿綿竺乾者天竺也泥洹者梵語晉言無為也若佛不先老子何得稱先生老子不先尹文何故請道德之經耶以此推之佛故文子之祖宗衆聖之元始也安有弟子神化而師不能乎且夫聖之宰世必以道莅之遠人不服則綏以文德不得已而用兵耳將以除暴止戈拯濟羣生行小殺以息大殺者也故春秋之世諸侯征伐動仗正順敵國有釁必鳴鼓以彰其過總義兵以臨罪人不以闇昧而行誅也故服則柔而撫之不苟婬刑極武勝則以喪禮居之殺則以悲哀泣之是以深貶誘執大杜絕滅之原若懷惡而討不義假道以成其暴皆經傳變文譏貶累見故會宋之盟抑楚而先晉者疾衷鉀之詐以崇咀信之美也夫敵之怨惠不及後嗣惡止其身四重罪不濫此百王之明制經國之令典也至于季末之將佳兵之徒患道薄德衰始任詐力競以譎詭之計濟殘賊之心野戰則肆鋒極殺屠城則盡坑無遺故曰起刎首於杜郵董卓屠身於宮門君子知其必亡舉世哀其灰戮兵之弊也遂至於此此為可痛心而長歎者矣何有聖人而欲大縱陰毒翦絕黎元者哉且十室容

賢而況萬里之廣重華生於東夷文命出乎西羌聖哲所興豈有常地或發音於此黙化於彼形教萬方而理運不差原夫佛之所以夷跡於中岳而曜奇於西域者蓋有至趣不可得而縷陳矣豈有聖人疾敵之强而其欲覆滅使無孑遺哉此何異氣厲殷流不蠲良淑縱火中原蘭蕕俱焚桀紂之虐猶將不然乎縱令胡國信多惡逆以暴易暴又非權通之旨也引此爲辭適足肆謗言眩愚竪豈允情合義有心之難乎

又誣云尹文子欺之天有三十二重云云又妄牽樓炭經云諸天之宫廣長二十四萬里面開百門門廣萬里云云

答曰佛經說天地境界高下階級悉條貫部分敘而有章而誣者或附著生長枉造僞說或顛倒淆亂不得要實何有二十四萬里之地而容四百萬里之門乎以一事覆之足明其錯謬者多矣臧獲牧竪猶將知其不然況有識乎欲以見博秪露其愚焉

又誣云佛亦周遍五道備犯衆過行凶惡猶得佛此非怖爲惡者之法也又計生民善者少而惡者多惡人死輒充六畜耳則開闢至今足爲久矣今畜宜居十分之九而人種已應希矣

正曰誠如所言佛亦曾爲惡耳今所以得佛者改惡從善故也若長惡不悛迷而後遂往則長夜受苦輪轉五道而無解脫之由矣今以其能掘衆惡之栽滅三毒之燼修五戒之善盡十德之美行之累劫倦而不已曉了本際暢三世空故能解生死之虛外無爲之場

耳計天下昆蟲之數不可稱計人本之在九州之内若毫末之在馬體十分之九豈可言哉故天地之性以人爲貴榮期所以自得於三樂達貴賤之分明也今更不復自賴於人類不醜惡於畜生以蒭水爲甘膳以羈絡爲非謫安則爲之無所多難也

又誣云有無靈下經無靈下經妖怪之書耳非三墳五典訓誥之言也通才達儒所未究覧也三曾五祖之言又似解奏之文此殆不詰而虛妄自露矣今且聊復應之凡俗人常謂人死則滅無靈無鬼然則無靈則無天曹無鬼則無所收也若子孫奉佛而乃追譴祖先祖先或是賢人君子平生之時未必與子孫同事而天曹便收伐之令顔冉之尸羅枉戮之痛仁慈祖考加虐毒於貴體此豈聰明正直之神乎若其非也則狐狢魍魎婬厲之鬼何能反制仁賢之靈而困禁戒之人乎以此爲誣鄙醜書矣

又誣云道人聚歛百姓大構塔寺華飾奢侈靡費而無益云云

正曰夫教有深淺適時應物悉已備於首論矣請復伸之夫恭儉之心莫過堯舜而山龍華蟲黼黻絺繡故傳曰錫鑾和鈴昭其聲也三辰旂旗昭其明也五色比象昭其物也故王者之居必金門玉陛靈臺鳳闕將使異乎凡庶令貴賤有章也夫人情從所覩而興感故聞鼓鼙之音覩羽旄之象則思將帥之臣聽琴瑟之聲觀庠序之儀則思朝廷之臣遷地易觀則情貌俱變令悠悠之徒見形而不及道者莫不貴崇高而忽反陋是以諸奉佛

者仰慕遺跡思存髣髴故銘列圖像致其虔肅割捐珍玩以增崇靈廟故上士遊之則忘其蹄筌取諸遠味下士遊之則美其華藻玩其炳蔚先悅其耳目漸率以義方三塗汲引莫有遺逸猶器之取水隨量多少唯穿底無當乃不受耳

又專誣以禍福爲佛所作可謂元不解矣聊復釋之夫吉凶之與善惡猶善惡之乘形聲自然而然不得相免也行之由己而理玄應耳佛與周孔但共明忠孝信順從之者吉背之者凶示其渡水之方則使資舟檝不能令步涉而得濟也其誨人之法救厄死之術亦猶神農唱粒食以充飢虛黃帝垂衣裳以禦寒暑若閉口而望飽裸袒以求溫不能强與之也夫扁鵲之所以稱良醫者以其應疾投藥不失其宜耳不責其令有不死之民也且扁鵲有云吾能令當生者不死不能令當死者必生也若夫爲子則不孝爲臣則不忠乎守膏肓而不悟進良藥而不御而受禍臨死之日更多咎聖人深恨良醫非徒東走其勢投穽矣

又誣云沙門之在京洛者多矣而未曾聞能令主上延年益壽上不能調和陰陽使年豐民富消災卻疫克靜禍亂云云下不能休粮絕粒呼吸清醇扶命度厄長生久視云云

正曰不然莊周有云達命之情者不務命之所無柰何審期分之不可遷也若令性命可以智德求之者則發旦二子足令文父致千齡矣顏子死則稱天喪予惜之至也無以延之耳且陰陽數度期運所當百六之極有時

而臻故堯有滔天之洪湯有赤地之災涿鹿有漂櫓之血坂泉有橫野之屍何不坐而消之救其未然耶且夫熊經鳥曳導引吐納輟黍稷而御英蘂吸風露以代餱粮俟此而壽有待之倫也斯則有時可天不能無窮者也沙門之視松喬若未孩之兒耳方將抗志於二儀之表延祚於不死之鄉豈能屑心營近與消彭爭長哉難者茍欲騁飾非之辯立距諫之强言無節奏義無宮商嗟夫比里之亂雅惡緑之奪黄也其餘噪之音曾無紀綱一遵先師不答之章

又誣云漢末有笮融者合兵依徐州刺史陶謙謙使之督運而融先事佛遂斷盜官運以自利入大起佛寺云云行人悉與酒食云云後爲劉繇所攻見殺云云

正曰此難不待繩約而自縛也夫佛教率以慈仁不殺忠信不慾廉貞不盜爲首老子云兵者不祥之器逌者凶而融阻兵安忍結附寇逆犯殺一也受人使命取不報主犯欺二也斷割官物以自利入犯盜三也佛經云不以酒爲惠施而融縱之犯酒四也諸戒盡犯則動之死地矣譬猶吏人解印脫冠而橫道肆暴五尺之童皆能制之矣笮氏不得其死適足助明爲惡之獲殃耳

又誣云石崇奉佛亦至而不免族誅云云

答曰石崇之爲人余所悉也憍盈躭酒放僣無度多藏厚斂不恤惸獨論才則有一割之利計德則盡無取焉雖託名事佛而了無禁戒即如世人貌清心穢色厲内荏口詠禹湯而行偶桀跖自貽伊禍又誰之咎乎

又誣云周仲智奉佛亦精進而竟復不蒙其福云云

正曰尋斯言似乎幸人之災非通言也仲智雖有好道之意然意未受戒爲弟子也論其率情亮直具涉儁上自是可才而有強梁之累未合道家嬰兒之旨矣以此而遇忌勝之雄喪敗理耳縱如難者之言精進而遭害者有矣此何異顏項夙夭夷叔餓死比干盡忠而陷剖心之禍申生篤孝而致雉經之痛若此之比不可勝言孔子云仁者壽義者昌而復或有不免固知宿命之證至矣信矣

又誣云事佛之家樂死惡生屬纊待絕之日皆以爲福祿之來無復哀慼之容云云

正曰難者得無隱心而居物不然何言之逆乎夫佛經自謂得道者能玄同彼我渾齊脩短涉生死之變泯然無槩步禍福之地而夷心不怛樂天知命安時處順耳其未體之者哀死慎終之心乃所以增其篤也故有大悲弘誓之義傷人之喪猶如哀矜以德報怨不念舊惡況乎骨肉之痛情隆自然者而可以無哀慼之心者哉夫愛親者不敢惡於人恐疇已之深也逆情違道於斯見矣

弘明集卷第一

音釋

鶡鴠 鶡何葛切鴠音旦鶡鴠鳥名
眂 時吏切瞻也
笮 側格切姓也
揵 居言切
絺綌 絺丑知切綌乞逆切絺綌麤葛
恍 呼晃切
喙 許穢切口也
頊 音羽孔子頭也
捽 即律切持頭髮也
虓 許交切虎怒聲也
詰 陟列切聖詰也
桴 芳無切擊鼓杖也
嫂 蘇老切兄之妻也
紿 徒亥

切誑詐也踦居宜切麏居筠切鹿屬橐籥橐他各切籥以灼切璩瑗璩其於切瑗於願切垤徒結切蟻封也狢下各切似狐者圻魚斤切崖岸也疹章忍切皮起也鞹苦郭切去毛皮也嚭匹靡切葅醢葅側魚切醢呼改切葅醢肉醬也蹴子六切不自安也麀於求切牝鹿婪盧含切貪也釁許覲切隙也刎亡粉切斷首也黻分勿切黑與青曰黻旂音奇交龍爲旂艥即涉切短櫂也惸渠營切無弟兄也窾苦管切音款空也罻於胃切音尉捕鳥网也

弘明集卷第二

梁 釋 僧祐 述

明佛論 一名神不滅論

弟子 宗炳

夫道之至妙固風化宜尊而世多誕佛咸以我躬不閱遑恤于後萬里之事百年以外皆不以爲然況須彌之大佛國之偉精神不滅人可成佛心作萬有諸法皆空宿縁緜邈億劫乃報乎此皆英奇超洞理信事實黃華之聽豈納雲門之調哉世人又貴周孔書典自堯至漢九州華夏曾所弗暨殊域何感漢明何德而獨昭靈彩凡若此情又皆牽附先習不能曠以玄覽故至理匪遐而疑以自沒悲夫中國君子明於禮義而闇於知人心寧知佛心乎今世業近事謀之不臧猶興喪及之況精神我也得焉則清昇無窮失矣則永墜無極可不臨深而求履薄而慮乎夫一局之奕形筭之淺而奕秋之心何嘗有得而乃欲率井蛙之見妄抑大猷至獨陷神於天穽之下不以甚乎今以茫昧之識燭幽冥之故既不能自覽鑒於所失何能獨明於所得唯當明精闇向推夫善道居然宜修以佛經爲指南耳彼佛經也包五典之德深加遠大之實含老莊之虛而重增皆空之盡高言實理肅焉感神其映如日其清如風非聖誰説乎謹推世之所見而會佛之理爲明論曰今自撫踵至頂以去陵虛心往而勿已則四方上下皆無窮也生不獨造必傳所資仰追所傳則無始也奕世相生而不已則亦無竟也是身也既日用無垠之實親由無始而來又將傳

於無竟而去矣然則無量無邊之曠無始無終之久人固相與陵之以自敷者也是以居赤縣於八極曾不疑焉今布三千日月羅萬二千天下恒沙閱國界飛塵紀積劫普冥化之所容俱眇末其未央何獨安我而疑彼哉夫秋毫處滄海其懸猶有極也今綴彝倫於太虛爲藐胡可言哉故世之所大道之所小人之所遐天之所邇所謂軒轅之前遐哉邈矣者體天道以高覽蓋昨日之事耳書稱知遠不出唐虞春秋屬辭盡於王業禮樂之良敬詩易之温潔今於無窮之中煥三千日月以列照麗萬二千天下以貞觀乃知周孔所述蓋於蠻觸之域應求治之麤感且寧乏於一生之內耳逸乎生表者存而未論也若不然也何其篤於爲始形而略於爲神哉登蒙山而小魯登太山而小天下是其際矣且又墳典已逸俗儒所編專在治迹言有出於世表或散沒於史策或絕滅於坑焚若老子莊周之道松喬列真之術信可以洗心養身而亦皆無取於六經而學者唯守救麤之闕文以書禮爲限斷闇窮神積劫之遠化炫目前而永忽不亦悲夫嗚呼有似行乎層雲之下而不信日月者也今稱一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神者蓋謂至無爲道陰陽兩渾故曰一陰一陽也自道而降便入精神常有於陰陽之表非二儀所究故曰陰陽不測耳君平之說一生二謂神明是也若此二句皆以明無則以何明精神乎然羣生之神其極雖齊而隨緣遷流成麤妙之識而與本不滅矣今雖舜生於瞽舜之神也必非瞽之所生

則商均之神又非舜之所育生育之前素有麤妙矣既本立於未生之先則知不滅於既死之後矣又不滅則不同愚聖則異知愚聖生死不革不滅之分矣故云精神受形周遍五道成壞天地不可稱數也夫以累瞳之質誕于頑瞽嚚均之身受體黃中愚聖天絕何數以合乎豈非重華之靈始麤於在昔結因往劫之先緣會萬化之後哉今則獨絕其神昔有接麤之累則練之所盡矣神之不滅及緣會之理積習而聖三者鑒於此矣若使形生則神生形死則神死則宜形殘神毀形病神困據有腐則其身或屬纊臨盡而神意平全者及自牖執手病之極矣而無變德行之主斯殆不滅之驗也若必神生於形本非緣合今請遠取諸物然後近求諸身夫五岳四瀆謂無靈也則未可斷矣若許其神則岳唯積土之多瀆唯積水而已矣得一之靈何生水土之麤哉而感託巖流肅成一體設使山崩川竭必不與水土俱亡矣神非形作合而不滅人亦然矣神也者妙萬物而爲言矣若資形以造隨形以滅則以形爲本何妙以言乎夫精神四達並流無極上際於天下盤於地聖之窮機賢之研微逮于宰賜莊嵇吳札子房之倫精用所之皆不疾不行坐徹宇宙而形之臭腐甘嗜所資皆與下愚同矣寧當復稟之以生隨之以滅耶又宜思矣周公郊祀后稷宗祀文王世或謂空以孝即問談者何以了其必空則必無以了矣苟無以了則文稷之靈不可謂之滅矣齋三日必見所爲齋者寧可以常人之不見而斷周公之必不

見哉羸博之葬曰骨肉歸于土魂氣則無不之非滅之謂矣夫至治則天大亂滔天其要心神之爲也堯無理不照無欲不盡其神精也桀無惡不肆其神悖也桀非不知堯之善知己之惡惡已亡也體之所欲悖其神也而知堯惡亡之識常含於神矣若使不居君位千歳勿死行惡則楚毒交至微善則少有所寛寧當復不稍滅其惡漸修其善乎則向者神之所含知堯之識必當少有所用矣又加千歳而勿已亦可以其欲都澄遂精其神如堯者也夫辰月變則律吕動晦望交而蚌蛤應分至啓閉而鷰鴈龍蛇颯焉出沒者皆先之以冥化而後發於物類也凡厥羣有同見陶於冥化矣何數事之獨然而萬化之不盡然哉今所以殺人而死傷人而刑及爲縲紲之罪者及今則無罪與今有罪而同然者皆由冥緣前遘而人理後發矣夫幽顯一也豐遘於幽而醜發於顯旣無怪矣行凶於顯而受毒於幽又何怪乎今以不滅之神含知堯之識幽顯於萬世之中苦以創惡樂以誘善加有日月之宗垂光助照何緣不虛已鑽仰一變至道乎自恐往劫之桀紂皆可徐成將來之湯武況今風情之倫少而泥心於清流者乎由此觀之人可作佛其亦明矣夫生之起也皆由情兆今男女搆精萬物化生者皆精由情搆矣情搆於已而則百衆神受身大似知情爲生本矣至若五帝三后雖超情窮神然無理不順苟昔緣所會亦必循俯入精化相與順生而敷萬族矣況今以情貫神一身死壞安得不復受一身生死無量乎識能

澄不滅之本稟曰損之學損之又損必至無爲無欲欲情唯神獨照則無當於生矣無生則無身無身而有神法身之謂也今黄帝虞舜姬公孔父世之所仰而信者也觀其縱轡升天龍潜鳥颺反風起禾絶粒弦歌亦皆由窮神爲體故神功所應倜儻無方也今形理雖外當其隨感起滅亦必有非人力所致而至者河之出圖洛之出書蓂莢無栽而敷玄珪不琢而成桑穀在庭倏然大拱忽爾以亡火流王屋而爲烏鼎之輕重大小皆翕欻變化感靈而作斯實不思議之明類也夫以法身之極靈感妙衆而化見照神功以朗物復何奇不肆何變可限豈直仰陵九天龍行九泉及風絶粒而已哉凡厥光儀符瑞之偉分身涌出移轉世界巨海入毛之類方之黄虞姬孔神化無方向者衆瑞之奄曖顯沒既出形而入神同惚怳而玄化何獨信此而抑彼哉冥覺法王清明卓朗信而有徵不違顔咫尺而昧者不知哀矣哉夫洪範庶徵休咎之應皆由心來逮白虹貫日太白入昴寒谷生黍崩城隕霜之類皆發自人情而遠形天事固相爲形影矣夫形無無影聲無無響亦情無無報矣豈直貫日隕霜之類哉皆莫不隨情曲應物無遁形但或結於身或播於事交賒紛綸顯昧渺漫孰覩其際哉衆變盈世群象滿目皆萬世已來精感之所集矣故佛經云一切諸法從意生形又云心爲法本心作天堂心作地獄義由此也是以清心潔情必妙生於英麗之境濁情滓行永悖於三塗之域何斯唱之迢遰微明有實理而直疏魂沐

想飛誠悚志者哉雖然夫億等之情皆相緣成識識感成形其性實無也自有津悟以來孤聲豁然滅除心患未有斯之至也請又述而明之夫聖神玄照而無思營之識者由心與物絶唯神而已故虛明之本終始常住不可凋矣今心與物交不一於神雖以顏子之微微而必乾乾鑽仰好仁樂山庶乎屢空皆心用乃識必用用妙接識識妙續如火之炎炎相即而成爛耳今以悟空息心心用止而情識歇則神明全矣則情識之搆既新故妙續則悉是不一之際豈常有哉使庖丁觀之必不見全牛者矣佛經所謂變易離散之法法識之性空夢幻影響泡沫水月豈不然哉顏子知其如此故處有若無撫實若虛不見有犯而不校也今觀顏子之屢虛則知其有

之實無矣況自茲已降喪眞彌遠雖復進趨大道而與東走之疾同名狂者皆違理謬感遁天妄行彌非眞有矣況又質味聲色復是情僞之所影化乎且舟壑潛謝變速奔電將來未至過去已滅見在不住瞬息之頃無一毫可據將欲何守而以爲有乎甚矣僞有之蔽神也今有明鏡於斯紛穢集之微則其照藹然積則其照朏然彌厚則照而昧矣質其本明故加穢猶照雖從藹至昧要隨鏡不滅以之辨物必隨穢彌失而過謬成焉人之神理有類於此僞有累神成精麤之識識附於神故雖死不滅漸之以空必將習漸至盡而窮本神矣泥洹之謂也是以至言雲富從而豁以空焉夫巖林希微風水爲虛盈懷而往猶有曠然況聖穆乎空以虛授人而不清心

樂盡哉是以古之乘虛入道一沙一佛未詎多也

或問曰神本至虛何故沾受萬有而與之爲緣乎又本虛既均何故分爲愚聖乎又既云心作萬有未有萬有之時復何以累心使感而生萬有乎

答曰今神妙形麤而相與爲用以妙緣麤則知以虛緣有矣今愚者雖鄙要能處今識昔在此憶彼皆有神功則練而可盡知其本均虛矣心作萬有備於前論據見觀實三者固已信然矣但所以然者其來無始無始之始豈有始乎亦玄之又玄矣莊周稱冄求問曰未有天地可知乎仲尼曰古猶今也蓋謂雖在無始之前仰尋先際初自茫渺猶今之冄求耳今神明始創及羣生最先之祖都自杳漠非追想所及豈復學者通塞所預乎夫聖固凝廢感而後應耳非想所及即六合之外矣無以爲感故存而不論聖而弗論民何由悟今相與踐地戴天而存踐戴之外豈有紀極乎禹之所成五服敷土不過九州者蓋道世路所及者耳至於大荒之表暘谷濛汜之際非復人理所預則神聖已所不明矣況過此彌往渾瀚冥茫豈復議其邊陲哉今推所踐戴終至所不議故一體耳推今之神用求昔之所始終至於聖人之所存而不論者亦一理相貫耳豈獨可議哉皆由冥緣隨宇宙而無窮物情所感者有限故也夫衆心稟聖以成識其猶衆目會日以爲見離婁察秋毫於百尋者資其妙目假日而覩耳今布毫於千步之外目力所匱無假以見而於察微避

危無所少矣何爲以千步所昧還疑百尋之毫乎今不達緣本情感所匱無以會聖而知取至於致道之津無所少矣何爲以緣始之昧還疑既明之化矣哉

或問曰今人云不解緣始故不得信佛此非感耶聖人何以不爲明之

答曰所謂感者抱升之分而理有未至要當資聖以通此理之實感者也是以樂身滯有則朗以苦空之義兼愛弗弘則示以投身之慈體非俱至而三乘設分業異修而六度明津梁之應無一不足可謂感而後應者也是以聞道靈鷲天人咸暢造極者蔚如也豈復遠疑緣始然後至哉理明訓足如說修行何所不備而猶必不信終懷過疑於想所不及者與將隕之疾饋藥不服流矢通中忍痛不拔要求矢藥造構之始以致命絕夫何異哉皆由猜道自昔故未會無言致使今日在信妄疑耳豈可以爲實理之感哉非理妄疑之感固無以感聖而尅明矣夫非我求蒙蒙而求我固宜虛已及身隨順玄化誠以信往然後悟隨應來一悟所振終可遂至冥極守是妄疑而不歸純歛衽者方將長淪惑綱之災豈有旦期背向一差升墜天絕可不慎乎

或問曰孔氏之訓無求生以害仁有殺身以成仁仁之至也亦佛經說菩薩之行矣老子明無爲無爲之至也即泥洹之極矣而曾不稱其神通成佛豈孔老有所不盡與明道欲以扇物而掩其致道之實乎無實之疑安得不生

答曰教化之發各指所應世蘄乎亂洙泗所

弘應治道也純風彌凋二篇乃作以息動也若使顏冉宰賜尹喜莊周外讚儒玄之跡以導世情所極內稟無生之學以精神理之求世孰識哉至若冉季子游子夏子思孟軻林宗康成蓋公嚴平班嗣楊王之流或分盡於禮教或自畢於任逸而無欣於佛法皆其寡緣所窮終無僣濫故孔老發音指導自斯之倫感向所暨故不復越叩過應儒以弘仁道在抑動皆已撫教得崖莫匪爾極矣雖慈良無為與佛說通流而法身泥洹無與盡言故弗明耳且凡稱無為而無不為者與夫法身無形普入一切者豈不同致哉是以孔老如來雖三訓殊路而習善共轍也

或問曰自三五以來暨于孔老洗心佛法要將有人而獻酬之跡曾不乍聞者何哉

答曰余前論之旨已明俗儒而編專在治跡言有出於世表或散沒於史策或絕滅於坑焚今又重敷所懷夫三皇之書謂之三墳言大道也爾時也孝慈天足豈復訓以仁義純朴弗離若老莊者復何所扇若不明神本於無生空衆性以照極者復以何道大道乎斯文沒矣世孰識哉史遷之述五帝也皆云生而神靈或弱而能言或自言其名懿淵疏通其知如神既以類夫大乘菩薩化見而生者矣居軒轅之丘登崆峒陟凡岱幽陵蟠木之遊逸跡超浪何以知其不由從如來之道哉以五帝之長世堯治百年舜則七十廣成大隗鴻崖巢許夸父北人姑射四子之流玄風畜積洋溢于時而五典餘類唯唐虞二篇而至寡闕子長之記又謂百家之言黃帝文不

雅馴搢紳難言唯探殺伐治跡猶萬不記一豈至道之盛不見于殘缺之篇便當皆虛妄哉今以神明之君遊浩然之世攜七聖於具茨見神人於姑射一化之生復何足多談微言所精安知非窮神億劫之表哉廣成之言曰至道之精窈窈冥冥即首楞嚴三昧矣得吾道者上為皇下為王即亦隨化升降為飛行皇帝轉輪聖王之類也失吾道者上見光下為土亦生死於天人之界者矣感大隗之風稱天師而退者亦十號之稱矣自恐無生之化皆道深於若時業流於玄勝而事沒振古理隨文翳故百家所撫若曉而昧又搢紳之儒不謂雅訓遂令徇世而不深于道者伏史籍而抑至理從近情而忽遠化困精神於永劫豈不痛哉伯益述山海天毒之國偎人而愛人郭璞傳古謂天毒即天竺浮屠所興偎愛之義亦如來大慈之訓矣固亦既聞於三五之世也國典弗傳不足疑矣凡三代之下及孔老之際史策之外竟何可量孔之問禮老為言之關尹之求復為明道設使二篇或沒其言獨存於禮記後世何得不謂柱下翁直是知禮老儒豈不體於玄風乎今百代衆書飄蕩於存亡之後理無備在豈可斷以所見絕獻酬於孔老哉東方朔對漢武劫燒之說劉向列仙敘七十四人在佛經學者之管窺於斯又非漢明而始也但馳神越世者衆而顯結誠幽微者寡而隱故潛感之實不揚於物耳道人澄公仁聖於石勒虎之世謂虎曰臨淄城中有古阿育王寺處猶有形像承露盤在深林巨樹之下入地二十丈虎使

者依圖搜求皆如言得近姚略叔父爲晉王於河東蒲坂古老所謂阿育王寺處見有光明鑿求得佛遺骨於石函銀匣之中光曜殊常隨略迎覲於灞上比丘今見存新寺由此觀之有佛事於齊晉之地久矣哉所以不說於三傳者亦猶于寶孫盛之史無語稱佛而妙化實彰有晉而盛於江左也

或問曰若諸佛見存一切洞徹而威神之力諸法自在何爲不曜光儀於當今使精麤同其信悟灑神功於窮迫以拔寃枉之命而令君子之流於佛無覩故同其不信俱陷闡提之苦秦趙之衆一日之中白起項籍坑六十萬夫古今彝倫及諸受坑者誠不悉有宿緣大善盡不覩無一緣而悉積大惡而不覩佛之悲一日俱坑之痛慭然畢同坐視窮酷而不應何以爲慈乎緣不傾天德不邈世則不能濟何以爲神力自在不可思議乎魯陽迴日耿恭飛泉宋九江虎遠江而蝗避境猶皆心力橫徹能使非道玄通況佛神力融起之氣治藉之心以活百萬之命殊易夫納須彌於芥子甚仁於毀身乎一虎一鴿矣而今想焉而弗見告焉而弗聞請之而無救寂寥然與大空無別而於其中有作沙門而燒身者有絕人理而剪六情者有苦力役傾資寶而事廟像者頓奪其當年而不見其所得吁可惜矣若謂應在將來者則向六十萬命善惡不同而枉滅同矣命善惡雖異身後所當獨何得異見世殊品既一不蒙甄別將來浩蕩爲欲何望況復恐實無將來乎經云足指按地三千佛土皆見及盲聾瘖瘂牢獄毒痛皆

得安寧夫佛遠近存亡有戒無戒等以慈爲此之有心宜見苦痛宜寧與彼一矣而經則快多是語實則竟無暫應安知非異國有命世逸羣者搆此空法以脅異翼善交言有徵遠之情事有澄肅之美純而易信者一巳輸身遂相承於不測而勢無止薄乎

答曰今不覩其路故於夷謂險誠瞰其塗則不見所難矣夫常無者道也唯佛則以神法道故德與道爲一神與道爲二二故有照以通化一故常因而無造夫萬化者固各隨因緣自作於大道之中矣今所以稱佛云諸法自在不可思議者非曰爲可不由緣數越宿命而横濟也蓋衆生無量神功所導皆依崖曲暢其照不可思量耳譬之洪水四凶瞽頑象傲皆化之固然堯舜弗能易矣而必各依其崖洚水流凶允若克諧其德豈不大哉夫佛也者非他也蓋聖人之道不盡於濟主之俗敷化於外生之世者耳至於因而不爲功自物成直堯之殊應者耳夫鍾律感類猶心玄會況夫靈聖以神理爲類乎凡厥相與冥遘於佛國者皆其烈志清神積劫增明故能感詣洞徹致使釋迦發暉十方交映多寶涌見燈王入室豈佛之獨顯乎哉能見矣至若今之君子不生應供之運而域乎禹績之內皆其誠背于昔故會乖于今雖復清若夷齊貞如柳季所志苟殊復何由感而見佛乎況今之所謂或自斯巳還雖復禮義熏身高名馥世而情深于人志不附道雖人之君子而實天之小人靈極之容復何由感映豈佛之偏隱哉我弗見矣若或有隨緣來生而六度

之誠發自宿業感見獨朗亦當屢有其人然雖道俗比肩復何由相知乎然則麤妙在我故見否殊應豈可以己之不曜於光儀而疑佛不見存哉夫天地有靈精神不滅明矣今秦趙之衆其神與宇宙俱來成敗天地而不滅起藉二將豈將頓滅六十萬神哉神不可滅則所滅者身也豈不皆如佛言常滅羣生之身故其身受滅而數會於起藉乎何以明之夫乾道變化各正性命至于雞豖犬羊之命皆乾坤六子之所一也民之咀命充身暴同蛛蝥爲網矣鷹虎非搏噬不生人可飯蔬而存則虐已甚矣天道至公所布者命寧當許其虐命而抑其冥應哉今六十萬人雖當美惡殊品至於忍咀羣生恐不異也美惡殊矣故其生之所享固可實殊害生同矣故受害之日固亦可同今道家之言世之所述無以云焉至若于公邴吉虞怡德應于後嚴延年田蚡晉宣殺報交驗皆書于魏漢世所信覩夫活人而慶流子孫況精神爲殺活之主無殃慶於後身乎殺活彼身必受報己身況通塞彼神而不榮悴於己神乎延年所殺皆凡等小人竇嬰王陵宰牧之豪賢不殊貴賤異其致報一也報之所加不論豪賤將相晋王不二矣豈非天道至平才與不才亦各其子理存性命不在貴賤故耶然則肫魚雖賤性命各正於乾道矣觀大鳥之迴翔小鳥之啁噍葛盧所聽之牛西巴所感之鹿情愛各深於其類矣今有孕婦稚子於斯而有刳而剔之燔而炙之者則謂寃痛之殃上天所感矣今春獵胎孕燔菹羔雛亦天道之所一也

豈得獨無報哉但令相與理緣於飲血之世畋漁非可頓絕是以聖王庖廚其化蓋順民之殺以滅其害踐庖聞聲則所不忍因豺獺以爲節疾非時之傷孕解罝而不網明含氣之命重矣孟軻擊賞於釁鐘知王德之去殺矣先王撫鹿救急故雖深其仁不得頓苦其禁如來窮神明極故均重五道之命去殺爲衆戒之首萍沙見報於白兎釋氏受滅於昔魚以示報應之勢皆其窈窕精深迂而不昧矣若在往生能聞于道敬修法戒則必不墜長平而受坑馬服矣及在既墜信法能徹必超令難若緣疊先重難有前報及戒德後臻必不復見坑來身矣所謂灑神功於窮迫以拯寃枉之命者其道如斯慈之至矣令雖有世美而無道心犯害衆命以報就迫理之當也佛乘理居當而救物以法不蹈法則理無橫濟豈佛無實乎譬之扁鵲救疾以藥而不信不服疾之不瘳豈鵲不妙乎魯陽耿恭遠祖九江所以能迴日飛泉蝗虎避德者皆以烈誠動乎神道神道之感即佛之感也若在秦趙必不陷於難矣則夫陷者皆已無誠何由致感於佛而融治起藉哉夫以通神之衆萃窮化之堂故須彌可見於芥子之内耳又雖令則虎鴿昔或爲人嘗有緣會故值佛嘉運投身濟之割股代之苟無感可動以命償殺融治之奇安得妄作吹萬之死咸其自已而疑佛哉夫志之篤也則想之而見告之斯聞矣推周孔交夢傳說形求實至古今悠隔傅巖遐岨而玄對無礙則可以信夫潔想西感覩無量壽佛越境百億超至無功何云大

空無別哉夫道在鍊神不由存形是以沙門祝形燒身厲神絶往神不可滅而能奔其往豈有負哉契濶人理崎嶇六情何獲于我而求累于神誠自剪絶則日損所情實漸于道苦力策觀顧資臾居未幾有之俄然身滅名實所收不出盜跨搆館栖神象淵然幽穆形從其微神隨之遠微則應清遠則福妙盜跨與道孰爲優乎頓奪其當年所以超升潛行協于神明福德彰於後身豈能見其所得哉夫人事之動必貫神道物無妄然要當有故而然矣若使幽冥之報不如向論則六十萬命何理以坑乎既以報坑必以報不坑矣今戰國之人眇若安期幽若四皓龍顏而帝列地而君英聲茂實不可稱數同在羿之彀中獨何然乎豈不各是前報之所應乎既見福成於往行則今行無負於後身明矣見世殊品既宿命所甄則身後所當獨何容濫經之所竒自謂當佛化見之時皆由素有嘉會故其遇若彼今曾無暫應皆各在無緣而反誣至法空搆嗚呼神鑒孔昭侮聖人之殃亦可畏也敢問空構者將聖人與賢人與小人與夫聖無常心蓋就物之性化使遂耳若身死神滅但當一以儒訓盡其生極復何事哉而誑以不滅欺以成佛使燒祝髮膚絶其牉合所遏苗裔數不可量且夫彥聖育無常所或潛有塞矣空搆何利而其毒大若知非聖賢之爲矣若人哉樊須之流也則亦斂身周孔畏懼異端敢妄作哉若自茲已降則不肖之倫也又安能立家九流之外增徽老莊之表而照列於千載之後龍樹提婆馬鳴迦旃延

法勝山賢達摩多羅之倫曠載五百仰述道訓大智中百論阿毗曇之類皆神通之才也近孫綽所頌耆域健陀勒等八賢支道林像而讃者竺法護于法蘭道邃闕公則皆神映中華中朝竺法行時人比之樂令江左尸梨蜜羣公高其卓朗郭文舉廓然邃允而所奉唯佛凡自龍樹以達寧皆失身於向所謂不肖者之詑乎然則黃面夫子之事豈不明明也哉今影骨齒髮遺器餘武猶光于本國此亦道之證也夫殊域之性多有精察黠才而嗜欲類深皆以厥祖身立佛前累葉親傳世祇其實影跡遺事昭化融顯故其裔王則傾國奉戒四衆苦徹死而無悔若理之詭曖事不實奇亦豈肯傾已破欲以尊無形者乎若影物無實聲出來往則古今來者何爲苦身離欲若是之至往而反者宜其沮懈而類皆更篤乎粗可察矣論曰夫自古所以不顯治道者將存其生也而苦由生來昧者不知矣故諸佛悟之以苦導以無生無生不可頓體而引以生之善惡同善報而彌升則朗然之盡可階焉是以其道浩若滄海小無不津大無不通雖邈與務治存生者反而亦固陶潛五典勸佐禮教焉今世之所以慢禍福於天道者類若史遷感伯夷而慨者也夫孔聖豈妄說也哉稱積善餘慶積惡餘殃而顏冉夭疾厥僞蹻閭商臣考終而莊則賢霸凡若此類皆理不可通然理豈有無通者乎則納慶後身受殃三塗之說不得不信矣雖形有存亡而精神必應與見世而報夫何異哉但因緣有先後故對至有遲速猶一生禍福之早

晚者耳然則孔氏之訓資釋氏而通可不曰玄極不易之道哉夫人理飄紛存沒若幻籠以百年命之孩老無不盡矣雖復黃髮鮐背猶自覺所經俄頃況其短者乎且時則無止運則無窮既往積劫無數無邊皆一瞬一閱以及今耳今積瞬以至百年曾何難及而又鮮克半焉夫物之媚於朝露之身者類無清遐之實矣何爲甘晁腐於漏刻以枉長存之神而不自踈於遐遠之風哉雖復名法佐世之家亦何獨無分於大道但宛轉人域嚻于世路故唯覺人道爲盛而神想蔑如耳若使迴身中荒升岳遐覽妙覿天宇澄肅之曠日月照洞之竒寧無列聖威靈尊嚴乎其中而唯唯人羣忽忽世務而已哉固將懷遠以開神道之想感寂以昭明靈之應矣昔仲尼修五經於魯以化天下及其眇邈太蒙之顛而天下與魯俱小豈非神合於八遐故超於一世哉然則五經之作蓋於俄頃之間應其所小者耳世又何得以格佛法而不信哉請問今之不信爲謂黔首之外都無神明耶爲之亦謂有之而直無佛乎若都無神明唯人而已則誰命玄鳥降而生商孰遺巨跡感而生棄哉漢魏晉宋咸有瑞命知視聽之表神道炳焉有神理必有妙極得一以靈非佛而何夫神也者依方玄應不應不預存從實致化何患不盡豈須詭物而後訓乎然則其法之實其教之信不容疑矣論曰羣生皆以精神爲主故於玄極之靈咸有理以感堯則遠矣而百獸舞德豈非感哉則佛爲萬感之宗焉日月海岳猶有朝夕之禮秩望之義況佛之

道衆高者窮神於生表中者受身於妙生下則免夫三趣乎今世教所弘致治於一生之內夫玄至者寡順世者衆何嘗不相與唯習世情而謂死則神滅乎是以不務邈志清遐而多循情寸陰故君子之道鮮焉若鑒以佛法則厥身非我蓋一䳄逆旅耳精神乃我身也廓長存而無已上德者其德之暢於已也無窮中之為美㣃將清升以至盡下而惡者方有自新之迴路可補過而上遷是以自古精麤之中潔已懐遠祗行於今以擬來業而邁至德者不可勝數是佛法之效矣此皆世之所絓佛之所開其於類豈不曠然融朗妙有通塗哉若之何忽而不奉乎夫風經炎則暄吹林必涼清水激濁澄石必明神用得喪亦存所託今不信佛法非分之必然蓋處意則然誠試避心世物移映清微則佛理可明事皆信矣可不妙處其意乎資此明信已往終將克王神道百世先業皆可幽明永濟孝之大矣衆生沾仁慈之至矣凝神獨妙道之極矣洞朗無碍明之盡矣發軫常人之心首路得轍縱可多歷劫數終必逕集玄極若是之奇也等是人也背轍失路蹭蹬長往而永沒九地可不悲乎若不然也世何故忽生懿聖復育愚鄙上則諸佛下則蛸飛蠕動乎皆精神失得之勢也今人以血身七尺死老數紀之內既夜消其半矣喪疾衆故又苦其半生之美感榮樂得志蓋亦何幾而壯齒不居榮必懼辱樂實連憂亦無全泰而皆競入流俗之險路諱陟佛法之曠塗何如其智也世之以不達緣本而闇於佛理者誠亦衆矣夫

緣起浩汗非復追想所及失得所關無理以感即六合之外故佛而不論已具前論請復循環而伸之夫聖人之作易天之垂象吉凶治亂其占可知然原其所以然之狀聖所弗明則莫之能知今以所莫知廢其可知逆占違天而動豈有不亡者乎不可以緣始弗明而背佛法亦猶此也又以不憶前身之意謂神不素存夫人在胎孕至于孩齠不得謂無精神矣同一生之內耳以今思之猶冥然莫憶況經生死歷異身昔憶安得不亡乎所憶亡矣而無害神之常存則不達緣始何妨其理常明乎子路問死子曰未知生安知死問事鬼神則曰未知事人焉知事鬼豈不以由也盡於好勇篤於事君固宜應以一生之內至於生死鬼神之本雖曰有問非其實理之感故性與天道不可得聞佛家之說眾生有邊無邊之類十四問一切智者皆置而不答誠以答之無利益則墮惡邪然則稟聖奉佛之道固宜謝其所絕飡其所應如渴者飲河挹洪流以盈已豈須窮源於崐山哉凡在佛法若違天硋理不可得然則疑之可也今無不可得然之硋而有順天清神之實豈不誠然哉夫人之生也與憂俱生患禍發於時事災沴奮於冥昧雖復雅貴連雲擁徒百萬初自獨以形神坐待無常家人嗃嗃婦子嘻嘻俄復淪為惚怳人理曾何足恃是以過隙宜競駼謗冥化縱欲侈害神既無滅求滅不得復當乘罪受身今之無賴羣生蟲豸萬等皆殷鑒也為之謀者唯有委誠信佛託心履戒以援精神生蒙靈援死則清升清升無已遲

將作佛佛固言爾而人侮之何以斷人之勝佛乎其不勝也當不下墜彼惡永受其劇乎嗚呼六極苦毒而生者所以世無已也所聞所見精進而死者臨盡類多神意安定有危迫者一心稱觀世音略無不蒙濟皆向所謂生蒙靈援死則清升之符也夫萬乘之主千乘之君日昃不遑食兆民賴之於一化內耳何以增茂其神而王萬化乎今依周孔以養民味佛法以養神則生為明后沒為明神而常王矣如來豈欺我哉非崇塔像容養濫吹之僧以傷財害民之謂也物之不窺遠實而覩近弊將橫以詬法矣蓋尊其道信其教悟無常空色有慈心整化不以尊豪輕絕物命不使不肖竊假非服豈非導之以德齊之以禮天下歸仁之盛乎其在容與之位及野澤之身何所足惜而不自濟其精神哉昔遠和尚澄業廬山余往憩五旬高潔貞厲理學精妙固遠流也其師安法師靈德自奇微遇比丘並舍清真皆其相與素洽乎道而後孤立於山是以神明之化邃于巖林驟與余言於崖樹澗壑之間曖然乎有自言表而肅人者凡若斯論亦和尚據經之旨云爾夫善即者因鳥跡以書契窮神與人之頌緹縈一言而霸業用遂肉刑永除事固有俄爾微感而終至沖天者今無陋鄙言以警其所感奄然身沒安知不以之超登哉

弘明集卷第二

音釋

蚌蛤 蚌步項切蛤古合切

縲紲 縲力追切紲先結切縲紲黑索也

遰 特計切遠也

爓 以贍切火光也

朏 數尾切月未明也

汜 試里切涘汜日入處

蘄 渠衣切求也

隗 五灰切

偎 烏回切愛也倚也

憖 魚覲切傷也

瞰 苦暫切俯視也

咀 才與切

蚡 扶粉切

啁噍 啁竹包職流二切噍茲消啁噍聲蹴也

獺 他達切捕魚獸也

罝 咨邪切兔罔

羿 研計切人名

彀 古候切張弩也

牉 音判得偶而合也

闕 丘月切

鮐 蕩來切鮐背謂老也

沴 力霽切妖氣也

嗃 虛交切叫乎也

緹 音提

硋 牛代切

弘明集卷第三

梁　釋　僧祐　述

孫綽喻道論

宗炳答何承天書難白黑論

孫綽喻道論

或有疑至道者喻之曰夫六合遐邈庶類殷充千變萬化渾然無端是以有方之識各期所見鱗介之物不達皋壤之事毛羽之族不識流浪之勢自得於窗井者則怪遊溟之量翻翥於數仞者則疑沖天之力纏束世教之內肆觀周孔之跡謂至德窮於堯舜微言盡乎老易焉復覩夫方外之妙趣寰中之玄照乎悲夫章甫之委裸俗韶夏之棄鄙俚至真絕於漫習大道廢於曲士也若窮迷而不遷者非辭喻之所感試明其旨庶乎有悟於其開者焉

夫佛也者體道者也道也者導物者也應感順通無為而無不為者也無為故虛寂自然無不為故神化萬物萬物之求卑高不同故訓致之術或精或麤悟上識則舉其宗本不順者復殃放酒者罹刑婬為大罰盜者抵罪三辟五刑犯則無赦此王者之常制宰牧之所司也若聖王御世百司明達則向之罪人必見窮測無逃形之地矣使姦惡者不得容其私則國無違民而賢善之流必見旌敘矣且君明臣公世清理治猶能令善惡得所曲直不濫況神明所莅無遠近幽深聰明正直罰惡祐善者哉故毫釐之功錙銖之釁報應之期不可得而差矣歷觀古今禍福之證皆有由緣載籍昭然豈可掩哉何者陰謀之門

子孫不昌三世之將道家明忌斯非兵凶戰危積殺之所致耶若夫魏顆從治而致結草之報子都守信而受驄驥之錫齊襄委罪故有墜車之禍晉惠棄禮故有弊韓之困斯皆死者報生之驗也至於宣孟愍翳桑之飢漂母哀淮陰之憊並以一餐拯其懸餒而趙蒙倒戈之祐母荷千金之賞斯一獲萬報不踰世故立德闇昧之中而慶彰萬物之上陰行陽曜自然之勢譬猶灑粒於土壤而納百倍之收地穀無情於人而自然之利至也

或難曰報應之事誠皆有徵則周孔之教何不去殺而少正卯刑二叔伏誅耶

答曰客可謂達教聲而不體教情者也謂聖人有殺心乎曰無也答曰子誠知其無心於殺殺故百姓之心耳夫時移世異物有薄淳結繩之前陶然大和暨于唐虞禮法始興爰逮三代刑網滋彰刀斧雖嚴而猶不懲至于君臣相滅父子相害吞噬之甚過於豺虎聖人知人情之固於殺不可一朝而息故漸抑以求厥中猶蝮蛇螫足斬之以全身癰疽附體決之以救命亡一以存十亦輕重之所權故刑依秋冬所以順時殺春蒐夏苗所以簡胎乳三驅之禮禽來則韜弓聞聲覩生肉至則不食釣而不網弋不射宿其於昆蟲每加隱惻至於議獄緩死眚災肆赦刑疑從輕寧失有罪流涕授鉞哀矜勿喜生育之恩篤矣仁愛之道盡矣所謂爲而不恃長而不宰德被而功不在我日用而萬物不知舉茲以求足以悟其歸矣

難曰周孔適時而教佛欲頓去之將何以懲

暴止姦統理羣生者哉

荅曰不然周孔即佛佛即周孔蓋外內名之耳故在皇爲皇在王爲王佛者梵語晉訓覺也覺之爲義悟物之謂猶孟軻以聖人爲先覺其旨一也應世軌物蓋亦隨時周孔救極弊佛教明其本耳共爲首尾其致不殊即如外聖有深淺之跡堯舜世夷故二后高讓湯武時難故兩君揮戈淵默之與赫斯其跡則胡越然其所以跡者何嘗有際哉故逆尋者每見其二順通者無往不一

或難曰周孔之教以孝爲首孝德之至百行之本本立道生通于神明故子之事親生則致其養沒則奉其祀三千之責莫大無後體之父母不敢夷毀是以樂正傷足終身含愧也而沙門之道委離所生棄親即疏刓剔鬚髮殘其天貌生廢色養終絕血食骨肉之親等之行路背理傷情莫此之甚而云弘道敦仁廣濟羣生斯何異斬刈根本而修枝幹而言不殞碩茂未之聞見皮之不存毛將安附此大乖於世教子將何以祛之

荅曰此誠窮俗之所甚惑倒見之爲大謬諮嗟而不能默已者也夫父子一體惟命同之故母齧其指兒心懸駭者同氣之感也其同無間矣故唯得其歡心孝之盡也父隆則子貴子貴則父尊故孝之爲貴貴能立身行道永光厥親若匍匐懷袖日御三牲而不能令萬物尊已舉世我賴以之養親其榮近矣夫緣督以爲經守柔以爲常形名兩絕親我交忘養親之道也既已明其宗且復爲客言其次者夫忠孝名不並立潁叔違君書稱純孝

石碏戮子武節乃全傳曰子之能仕父教之忠策名委質二乃辟也然則結纓公朝者子道廢矣何則見危授命誓不顧親皆名注史筆事標教首記注者豈復以不孝爲罪故諺曰求忠臣必於孝子之門明其雖小違於此而大順於彼矣且鯀放遐裔而禹不告退若令委堯命以尋父屈至公於私感斯一介之小善非大者遠者矣周之泰伯遠棄骨肉託跡殊域祝髮文身存亡不反而論稱至德書著大賢誠以其忽南面之尊保冲虛之貴三讓之功遠而毀傷之過微也故能大革夷俗流風垂訓夷齊同餓首陽之上不恤孤竹之胤仲尼目之爲仁賢評當者寧復可言悖德乎梁之高行毀容守節宋之伯姬順理忘生並名冠烈婦德範諸姬秉二婦之倫免愚悖之譏耳率此以談在乎所守之輕重可知也昔佛爲太子棄國學道欲全形以遁恐不免維縶故釋其鬚髮變其章服既外示不及内修簡易於是捨華殿而即曠林解龍袞以衣鹿裘遂垂條爲宇藉草爲茵去櫛梳之勞息湯沐之煩頓馳騖之轡塞欲動之門目遏玄黃耳絶淫聲口忘甘苦意放休戚心去於累胸中抱一載平營魄内思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊志三四出入十二門禪定拱默山停淵淡神若寒灰形猶枯木端坐六年道成號佛三達六通正覺無上雅身丈六金色焜曜光過日月聲協八風相三十二好姿八十形偉羣有神足無方於是遊步三界之表恣化無窮之境廻天儛地飛山結流存亡倏忽神變緜邈意之所指無往不通大

範羣邪遷之正路衆魔小道靡不遵服于斯時也天清地潤品物咸亨蠢蠕之生浸毓靈液枯槁之類改瘁爲榮還照本國廣敷法音父王感悟亦昇道場以此榮親何孝如之於是後進篤志之士被服弘訓思齊高軌皆由父老不異所尚承歡心而後動耳若有昆弟之列者則服養不廢既得弘修大業而恩紀不替且令逝沒者得福報以生天不復顧歆於世祀斯豈非兼善大通之道乎夫東鄰宰牛西鄰禴祀殷美黍稷周尚明德興喪之期於茲著矣佛有十二部經其四部專以勸孝爲事慇懃之旨可謂至矣而俗人不詳其源流末涉其場肆便瞽言妄說輙生攻難以螢燭之見疑三光之盛芒隙之滴怪淵海之量以誣罔爲辨以果敢爲名可謂狎大人而侮天命者也

宗炳答何承天書難白黑論

何承天與宗炳書

近得賢從中郎書說足下勤西方法事賢者志其大豈以萬劫爲奢但恨短生無以測冥靈耳治城慧琳道人作白黑論乃爲衆僧所排擯賴蒙值明主善救得免波羅夷耳既作比丘乃不應明此白徒亦何爲不言足下試尋二家誰爲長者吾甚昧然望有以佳悟何承天白

宗炳答何承天書

所送琳道人白黑論辭清致美但吾闇於照理猶未達其意既云幽冥之理不盡於人事周孔疑而不辯釋氏辯而不實然則人事之表幽闇之理爲取廓然唯空爲猶有神明耶

若廓然唯空衆聖莊老何故皆云有神若有神明復何以斷其不實如佛言今相與共在常人之域料度近事猶多差錯以陷患禍及博奕麤藝注意研之或謂生更死謂死實生近事之中都未見有常得而無喪者何以決斷天地之外億劫之表冥冥之中必謂所辯不實耶若推據事不容得實則疑之可也今人形至麤人神實妙以形從神豈得齊終心之所感崩城隕霜白虹貫日太白入昴氣禁之醫心作水火冷暖輒應況今以至明之智至精之志專誠妙徹感以受身更生於七寶之土何爲不可實哉又云析毫空樹無傷垂蔭之茂離材虛室無損輪奐之美貝錦以繁采發華和羹以鹽梅致旨以塞本無之教又不然矣佛經所謂本無者非謂衆緣和合者皆空也垂蔭輪奐處物自可有耳故謂之有諦性本無矣故謂之無諦吾雖不悉佛理謂此唱居然甚矣自古千變萬化之有俄然皆已空矣當其盛有之時豈不常有也必空之實故俄而得以空耶亦如惠子所謂物方生方死日方中方睨死睨之實恒預明於未生未中之前矣愚者不覩其理唯見其有故齊侯攝爽鳩之餘偽而泣戀其樂賢者心與理一故顏子庶乎屢空有若無實若虛也自顏已下則各隨深淺而味其虛矣若又踰下縱不能自清於至言以傾愛競之惑亦何常無髣髴於一毫豈當反以一火增寒而更令戀嗜好之欲乎乃云明無常增渴癊之情陳苦偽篤競辰之慮其言過矣又以舟壑塘駟之論已盈耳於中國非理之奧故不舉爲教本

謂剖析此理更由指掌之民夫舟壑潛謝佛經所謂見在不住矣誠能明之則物我常虛豈非理之奧耶蓋悟之者寡故不以爲教本耳支公所謂未與佛同也何爲以素聞於中國而蔑其至言哉又以效神光無徑寸之明驗靈變無纖芥之實徒稱無量之壽孰見期頤之叟諸若此類皆謂於事不符夫神光靈變及無量之壽皆由誠信幽奇故將生乎佛土親映光明其壽無量耳今没於邪見慢誕靈化理固天隔當何由覩其事之符乎夫心不貪欲爲十善之本故能俯絕地獄仰生天堂即亦服義蹈道理端心者矣今内懷虔仰故禮拜悔罪達夫無常故情無所吝委妻子而爲施豈有邀於百倍復何得乃云不由恭肅之意不乘無吝之情乎泥洹以無樂爲樂法身以無身爲身若本不希擬亦可爲增躭逸之慮肇好奇之心若誠餐仰則躭逸稍除而獲利於無利矣又何闗利競之俗乎又云道在無欲而以有欲要之俯仰之間非利不動何誣佛之深哉夫佛家大趣自以八苦皆由欲來明言十二因緣使高妙之流朗神明於無生耳欲此道者可謂有欲於無欲矣至於啓道麤近天堂地獄皆有影響之實亦由于公以仁活招封嚴氏以好殺致誅畏誅而欲封者必舍殺而修仁矣厲妙行以希天堂謹五戒以遠地獄雖有欲於可欲實踐日損之清塗此亦西行而求郢何患其不至哉又嫌丹青眩媚采之目土木誇好壯之心成私樹之權結師黨之勢要厲精之譽肆陵競之志固黑蝗之醜或可謂作法於涼其弊猶貪

耳何得乃慢佛云作法於貪耶王莽竊六經以篡帝位秦皇因朝覲而搆阿房寧可復罪先王之禮教哉又云宜廢顯晦之跡存其所要之旨示來生者蔽虧於道釋不得已請問其旨爲欲何要必欲使修利遷善以遂其性矣夫聖無常心就萬物以爲心耳若身死神滅是物之眞性但當即其必滅之性與周孔并力致教使物無稟則遷善之實豈不純乎何誑以不滅欺以佛理使燒祝髮膚絕其胖合所遏苗裔數不可量爲害若是以傷盡性之美釋氏何爲其不得已乎若不信之流亦不肯修利而遷善矣夫信者則必者域揵陀勒夷陀蜜竺法乘帛法祖竺法護于法蘭竺法行于道邃闞公則佛圖澄尸梨蜜郭文舉釋道安支道林遠和尚之倫矣神理風操似殊不在琳比丘之後寧當妄有毀人理落簪於不實人之化哉皆靈奇之實引綿邈之心以成神通清眞之業耳足下籍其不信遠送此論且世之疑者咸亦妙之故自力白答以塵露衆情夫世之然否佛法都是人興喪所大何得相與共處以可否之間吾故罄其愚思制明佛論以自獻所懷始成已令人書寫不及此信晚更遣信可聞當付往也宗炳白

釋均善難

何承天前送均善論并諮求雅旨來答周至及以爲玆理興喪宜明不可但處以可否之間吾雖不能一切依附亦不甚執偏見但求夜光於巨海正自未得耳以爲佛經者善九流之別家雜以道墨慈悲愛施與中國不異大人君子仁爲已任心無憶念且以形像彩

飾將諧常人耳目其爲槩損尚微其所弘益
或著是以兼而存之至于好事者遂以爲超
孔越老唯此爲貴斯未能求立言之本而眩
惑於末說者也知其言者當俟忘言之人若
唯取信天堂地獄之應因緣不滅之驗抑情
菲食盡勤禮拜庶幾睺羅帳之蓋升彌燈之
座淳于生所以大詑也論云衆聖老莊皆云
有神明復何以斷其不如佛言答曰明有禮
樂幽有鬼神聖王所以爲教初不昧其有也
若果有來生報應周孔寧當緘默而無片言
耶若夫嬰兒之臨坑凡人爲之駭怛聖者豈
獨不仁哉又云人形至麤人神實妙以形從
神豈得齊終答曰形神相資古人譬以薪火
薪弊火微薪盡火滅雖有其妙豈能獨傳又
云心之所感崩城隕霜白虹貫日太白入昴

氣禁之醫冷暖輒應專誠妙感以受身更生
七寶之土何爲不可哉答曰崩城隕霜貫日
入昴不明來生之譬非今論所宜引也又見
水火之禁冀其能生七寶之鄉猶觀大冶銷
金冀其能自陶鑄終不能亦可知也又曰有
諦無諦此唱居然甚安自古千變萬化有俄
然皆已空矣當其盛有之時豈不常有必空
之實愚者不知其理唯見其有答曰如論云
當其盛有之時已有必空之實然則即物常
空空物爲一矣今空有未殊而賢愚異稱何
哉昔之所謂道者於形爲無形於事爲無事
恬漠沖粹養智怡神豈獨愛欲未除宿緣是
畏唯見其有豈復是過以此嗤齊侯猶五十
步笑百步耳又云舟壑潛謝佛經所謂見在
不住誠能明之則物我常虛答曰潛謝不住

豈非自生入死自有入無之謂乎故其言曰有駭形而無損心有旦宅而無情死貫生亦云化爲異物又何足患此達乎死生之變者也而區區去就在生慮死心繫無量志生天堂吾黨之常虛異於是焉又云神光靈變及無量之壽皆由誠信幽奇故映其明令没於邪見理固天隔答曰令亦不從慢化者求其光明但求之於誠信者耳尋釋迦之教以善權救物若果應驗若斯何爲不見其靈變以曉邪見之徒豈獨不愛數十百萬之説而吝俄頃神光徒爲化聲之辯竟無明於真智終年疲役而不知所歸豈不哀哉又云内懷虔仰故禮拜悔罪達夫無常故情無所吝委妻子而爲施豈有邀於百倍答曰繁巧以興事未若除貪欲而息競導戒以洗悔未若剪榮冀以全朴況乃誘所尚以祈利忘天屬以要譽謂之無邀吾不信也又云泥洹以無樂爲樂法身以無身爲身若誠能餐仰則耽逸稍除獲利於無利矣答曰泥洹以離苦爲樂法身以接苦爲身所以使餐仰之徒不能自絶耳果歸於無利勤者何獲而云獲於無利耶此乃形神俱盡之證恐非雅論所應明言也又云欲此道者可謂有欲於無欲矣至若啓導麤近者有影響之實亦猶于公以仁活致封嚴氏以好殺致誅厲妙行以希天堂謹五戒以遠地獄雖有欲於可欲實踐日損之塗此亦西行而求郢何患其不至苔曰謂麤近爲啓導比報應於影響不亦善乎但影響所因必稱形聲尋常之形安得八萬由旬之影乎所滯若有欲於無欲猶是常滯於所欲夫

耳目殊司工藝異業末伎所存慮信不並是以金石克諧泰山不能呈其高鴻鵠方集冥秋不能傳其旨而欲以有欲成無欲希望就日損雖云西行去鄢茲遠如之何又云若身死神滅是物之真性但當與周孔并力致教何爲誑以不滅欺以佛理使燒祝髮膚絕其牉合以傷盡性之美荅曰華戎自有不同何者中國之人稟氣清和含仁抱義故周孔明性習之教外國之徒受性剛強貪欲忿戾故釋氏嚴五戒之科來論所謂聖無常心就物之性者也懲暴之戒莫苦乎地獄誘善之勸莫美乎天堂將盡殘害之根非中庸之謂周孔則不然順其天性去其甚泰婬盜著於五刑酒辜明于周誥春田不圍澤見生不忍死五犯三驅釣而不網是以仁愛普洽澤及豘魚嘉禮有常俎老者得食肉春耕秋收蠶織以時三靈格思百神咸秩方彼之所爲者豈不弘哉又甄供灌之賞嚴疑法之罰述蒱宰之問爲勸化之本演焄蒿之荅明來生之驗袪服盱衡而矜斯說者其處心亦悍矣論又稱耆陁尸梨之屬神理風操不在琳比丘後足下既明常人不能料度近事今何以了其勝否於百年之前數千里之外耶若琳比丘者僧貌而天虛似夫深識真僞殊不肯忌經護師崇飾巧說吾以是敬之孫與公論云竺法護之淵達于法蘭之純博足下欲比中土何士也及楚英之修仁寺笮融之賙行饉寧復有清真風操乎昔在東邑有道舍沙門自吳中來深見勸譬甚有懇誠因留三宿相爲說練形澄神之緣罪福起滅之驗皆有條貫

吾拱聽讜言申旦忘寢退以爲士所以立身揚名著信行道者實賴周孔之教子路稱聞之而未之能行唯恐有聞吾所行者多矣何遽捨此而務彼又尋稱情立文之制知來生之爲奢究終身不已之哀悟受形之難再稱聖人我師周公豈欺我哉緣足下情篤故具陳始末想耆舊大智誨人不倦於此未黙耳前已遣取明佛論遲尋至冀或朗然於心何承天白

宗炳答何衡陽難釋白黒論

敬覽來論抑裁佛化畢志儒業意義檢著才筆辨覈善可以警策世情實中區之美談也觀足下意非謂制佛法者非聖也但其法權而無實耳未審竟何以了其無實今相與斷見事大計失得略半也靈化超於玄極之表其故紀結於幽冥之中曾無神人指掌相語徒信史之闕文於焚燒之後便欲以廢頓神化相助寒心也夫聖人窮理盡性以至於命物有不得其所若已納之於隍今誑以不滅欺以成佛使髡首赭衣焚身然指不復用天分以養父毋夫婦父子之道從佛法已來沙河以西三十六國未曁中華絶此緒者億兆人矣東夷西羌或可聖賢及由金日磾得來之類將生而不得生者多矣若使佛法無實納隍之酷豈可勝言及經之權爲合何道而云欲以矯誑過正以治外國剛強忿戾之民乎夫忿戾之類約法三章交賞見罰尚不信懼寧當復以即色本無泥洹法身十二因緣微塵劫數之言以治之乎稟此訓者皆足下所謂稟氣清和懷仁抱義之徒也資清和以

踈微言厲義性以習妙行故遂能澄照觀法法照俱空而至于道皆佛經所載而足下所信矣至若近世通神令德若孫興公所讃八賢支道林所頌五哲皆時所共高故二子得以綴筆復何得其謂妄語乎孫稱竺法護之淵達于法蘭之淳博吾不關雅俗不知當比何士然法蘭弟子道邃未逮其師孫論之時以對勝流云謂庾文秉也是護蘭二公當又出之吾都不識琳比丘又不悉世論若足下謂與文秉等者自可不後道邃猶當後護蘭也前評未爲失言誠能僧貌天虗深識真僞何必非天帝釋化作故激厲以成佛耶白黑論未可以爲誠實也來告所疑若實有來生報應周孔何故黙無片言此固偏見之恒疑也真宜所共明夫聖神玄發感而後應非先物而唱者也當商周之季民墜塗炭殺逆横流舉世情而感聖者亂也故六經之應治而已矣是以無佛言焉劉向稱禹貢九州蓋述山海所記申毒之民偎人而愛人郭璞謂之天竺浮屠所興雖此之所夷然萬土星陳於太虗竟知孰爲華哉推其偎愛之感故浮屠之化應焉彼之麁獷者雜有亂虐君臣治此之精者隨時抱道情佛事亦存雖可有稟法性於伊洛湌真際於洙泗苟史佚以非治道而不書卜商以皆儒術而弗編緃復或存於複壁之外典復爲秦王所燒周孔之無言未必審也夫玄虗之道靈仙之事世典未甞無之而夫子道言遠見莊周之篇瑶池之宴乃從汲塚中出然則治之五經未可以塞天表之奇化也難又曰若即物常空空物爲一空有

未殊何得賢愚異稱夫佛經所稱即色爲空無復異者非謂無有有而空耳有也則賢愚異稱空也則萬異俱空夫色不自色雖色而空緣合而有本自無有皆如幻之所作夢之所見雖有非有將來未至過去已滅見在不住又無定有凡此數義皆玄聖致極之理以言斥之誠難朗然由此觀物我亦實覺其昭然所以曠焉增洗汰之清也足下當何能安之又云形神相資古人譬之薪火薪弊火微薪盡火滅雖有其妙豈能獨存夫火者薪之所生神非形之所作意有精麤感而得形隨之精神極則超形獨存無形而神存法身常住之謂也是以始自凡夫終則如來雖一生尚麤苟有識向萬劫不沒必習以清昇螟蛉有子蜾蠃負之況在神明理廕寶積之蓋昇

燈王之座何爲無期又疑釋迦以盡權救物豈獨不愛數十百萬之說而恪俄頃神光不以曉邪見之徒夫雖云善權感應顯昧各依罪福昔佛爲衆說又放光明皆素積妙誠故得神遊若時言成已著之筌故慢者可覩光明發由觀照邪見無緣瞻灑令覩經而不悛其慢先灑夫復何益若誠信之賢獨朗神照足下復何由知之而言者會復謂是妄說耳恒星不見夜明也考其年月即佛生放光之夜也管幼安風夜泛海同侶皆沒安於闇中見光投光赴島闔門獨濟夫佛無適莫唯善是應而致應若王祥郭巨之類不可稱說即亦見光之符也豈足下未見便無佛哉又陳周孔之威唯方佛爲弘然此國治世君王之盛耳但精神無滅寘運而已一生瞬息之中

八苦備有雖尅儒業以整俄頃而未幾已滅三監之難父子相疑兄弟相戮七十二子雖復昇堂入室年五十者曾無數人顏夭冉疾由醢子族賜滅其鬚匡陳之苦豈可勝言忍飢弘道諸國亂流竟何所救以佛法觀之唯見其哀豈非世物宿緣所萃耶若所被之實理於斯猶未為深弘若使外率禮樂内修無生澄神於泥洹之境以億劫為當年豈不誠弘哉事不傳後理未可知幸勿據麤跡而云周孔則不然也人皆謂佛妄語山海經說死而更生者甚衆崐崘之山廣都之野軒轅之丘不死之國氣不寒暑鳳卵是食甘露是飲瞻玕琪之樹歃朱泉人皆數千歲不死及化為黃能入于羽淵申生伯有之類丘明所說亦不少矣皆可推此之麤以信彼之精者也

承音有道聞佛法而斂衽者必不啻作蒲城之死士可知矣當由所聞者未高故耶足下所聞者高於今猶可豹變也人是精神物但使歸信靈極粗稟教誡縱復微薄亦足為感感則彌升豈非脫或不滅之良計耶昔不滅之實事如佛言而神背心毀自逆幽司安知今生之苦毒者非往生之故爾耶輕以獨見慠尊神之訓恐或自貽伊阻也佛經說釋迦文昔為小乘比丘而毀大乘猶為此備苦地獄經歷劫數況都不信者耶復何以斷此經必虛乎足下所詰前書中語為因琳道人章句耳其意既已粗達不能復一二辯答所製明佛論已事事有通今付往足下力為善尋具告中否老將死以此續其書耳此書至便倚索答殊不容悉宗炳白

何衡陽重答宗炳

重告并省大論置陣如項籍既足下以賤漢祖況弱士乎證譬堅明文詞淵富誠欲廣其利澤施及凡民深知君子之用心也足下方欲影響以神其教故宜緘默成人之美但常謂外國之事或非中華所務是以有前言耳果今中外宜同余則陋矣敢謝不敏雖然猶有所懷夫明天地性者不致惑於迂怪識盛衰之逕者不役心於理表儻令雅論不因善權篤誨皆由情發豈非通人之蔽哉未緣言對聊以代面何承天白

弘明集卷第三

音釋

窞（徒敢切坎底也）翥（章恕切飛舉貌）憊（蒲拜切疲也）螫（施隻切蟲行毒也）刓（五丸切剜也）匍匐（匍薄胡切匐蒲北切匍匐盡力行也）碏（七各切人名）鯀（古本切禹父名）鶩（亡遇切馳也）毓（余六切養也）禴（以灼切祭名）眩（黃絹切惑也）焄（許云切香氣也）袨（黃絹切盛服也）讜（多朗切直言也）覈（下革切考也）糺（居黝切繞也）赭（章也切赤也）磾（都奚切日磾人名）歃（所洽切歃也）能（囊來切熊屬）

弘明集卷第四

梁　　釋　　僧祐　　述

何承天達性論

顏光祿延之難

夫兩儀既位帝王參之宇中莫尊焉天以陰陽分地以剛柔用人以仁義立人非天地不生天地非人不靈三才同體相須而成者也故能稟氣清和神明特達情綜古今智周萬物妙思窮幽賾制作侔造化歸仁與能是爲君長撫養黎元助天宣德日月淑清四靈來格祥風協律玉燭揚暉九穀芻豢陸産水育酸鹹百品備其膳羞棟宇舟車銷金合土絲紵玄黃供其器服文以禮度娛以八音庇物殖生罔不備設夫民用儉則易足易足則力有餘力有餘則志情泰樂治之心於是生焉事簡則不擾不擾則神明靈神明靈則謀慮審濟治之務於是成焉故天地以儉素訓民乾坤以易簡示人所以訓示慇懃若此之篤也安得與夫飛沈蠉蠕並爲衆生哉若夫衆生者取之有時用之有道行火俟風暴畋漁候豺獺所以順天時也大夫不麛卵庶人不數罟行葦作歌宵魚垂化所以愛人用也庖廚不邇五犯是翼殷后改祝孔釣不綱所以明仁道也至於生必有死形斃神散猶春榮秋落四時代換奚有於更受形哉詩云愷悌君子求福不回言弘道之在已也三后在天言精靈之升遐也若乃內懷嗜欲外憚權教慮深方生施而望報在昔先師未之或言余固不敏罔知請事焉矣

顏延之釋何衡陽達性論

前得所論深見弘慮崇致人道黜遠生類物有明微事不愆義維情輔教足使異門掃軌況在斷同豈忘所附徒恐琴瑟專一更失闡諧故略廣數條取盡後報足下云同體二儀共成三才者是必合德之稱非遺人之目然總庶類同號衆生亦含識之名豈上指之謚然則議三才者無取於氓隸言衆生者亦何濫於聖智雖情在序別自不患亂倫若能兩籍方教俱舉達義節彼離文採此共實則可便倍害自和析符復合何詎快快執吕以毀律且大德曰生有萬之所同同於所方萬豈得生之可異不異之生宜其爲衆但衆品之中愚慧羣差人則役物以爲養物則見役以養人雖始或因順終至裁殘庶端萌起情嗜不禁生害繁慘天理鬱滅皇聖哀其若此而

不能頓奪所滯故設候物之教謹順時之經將以開仁育識反漸息泰耳與道爲心者或不翦此而止又知大制生死同之榮落類諸區有誠亦宜然然神理存没儻異於枯荄變謝就同草木便當煙盡而復云三后升遐精靈在天若精靈必在果異於草木則受形之論無乃更資來說將由三后粹善報在生天耶欲毀後生反立升遐當毀更立固知非力所除若徒有精靈尚無體狀未知在天當何憑以立吾怯於庭斷故務求依傚而進退思索未獲所安凡氣數之內無不感對施報之道必然之符言其必符何猜有望故遺患者無要在功者有期期存未善去患乃至人有賢否則意有公私不可見物或期報因謂樹德皆要且經世恒談貴施者勿憶士子服義

猶惠而弗有況在聞道要更不得虛心而動必懷嗜事盡憚權耶曾不能引之上濟每驅之下淪雖深誚狡責亦已厚言不代足下嬰城素堅難爲飛書而吾自居憂患情理無託近辱褒告欲其布意裁往釋慮不或值顏延之白

何衡陽荅顏永嘉

敬覽芳訊研復淵旨區別三才步驗精粹宣演道心褒賞施士貫綜幽明推誠及物行之於已則美敷之於教則弘殆無所聞退尋嘉誨之來將欲令參觀斗極復迷反遻思或昧然未全曉洽故復重伸本懷足下所謂共成三才者是必合德之稱上哲之人亦何爲其然夫立人之道取諸仁義惻隱爲仁者之表恥惡爲義心之端牛山之木剪性於鋻斧恬漠之想汩慮於利害誠宜滋其萌糵援其善心遂乃存而不算得無過與又云議三才者無取於氓隸言衆生者亦何濫於聖智既已聞命猶未知二塗當以何爲判將伊顏下麗窮喬札上附企望不倦以祛未了必令兩籍俱舉宫和符合豈不盡善又曰大德曰生有萬之所同同於所方萬豈得生之可異非謂不然人生雖均被大德不可謂之衆生譬聖人雖同禀五常不可謂之衆人奚取於不異之生必宜爲衆哉來告云人則役物以爲養物則見役以養人大判如此便是顧同鄙議至於情嗜不禁害生慘物所謂甚者泰者聖人固已去之又云以道爲心者或不剤此而止請問不止者將自已不殺耶令受教咸同耶若自已不殺取足市鄽故是遠庖廚意必

欲推之於編户吾見稚論之不可立矣又云若同草木便當煙盡精靈在天將何憑以立夫神魄惚恍遊魂為變發揚悽愴亦于何不之仲由屈於知死賜也失於所問不更受形前論之所明言所憑之方請附夫子之對及施報之道必然之符當謂于氏高門侯積善之慶博陽不伐膺公侯之祚何關於後身乎又云經世恒談施者勿憶士子服義惠而弗有誠哉斯言微恨設報以要惠說徒之所先悅報而為惠舉世之常務疑經受累劫之罪勤施獲積倍之報不似吾黨之為道者是以怏怏耳知欲引之上濟亦甚所不惜但丈夫處實者頗陋前識之華故不為也若乃施非周急惠存功譽揆諸高明亦有恥乎此吾率其恒心久而不化內慚璩子未暇有所誚也

何承天白

顏永嘉重釋

何衡陽薄從歲事躬斂山田田家節隙野老為儔言止穀稼務盡耕牧談年計耦無聞達義重獲微辯得用昭慰啓告精至愈慚固結今復忘書往懷以輸未述夫藉意探理不若析之聖文三才之論故當本諸三畫三畫既陳中稱君德所以神致太上崇一元首故前謂自非體合天地無以元應斯弘知研其清慮未肯存同猶以兼容周棄廣載不遺篤物之志誠為優贍恐理位雜越疑陽遂衆若惻隱所發窮博愛之量恥惡所加盡祐直之正則上仁上義吾無間然但情之者寡利之者衆預有其分而未臻其極者不得以配擬二儀耳今方使極者為師不極者為資扶其敬

讓去其伎爭令鍪斧鑄刃利害寢端驅百代之民出信厚之塗則何萌不滋何善不援而誣以不筭未值其意三才等列不得取偏才之器衆生爲號不可濫無生之人故此去氓隸彼甄聖智而藉俱舉旨在於斯若喬札未能道一皇王豈獲上附伊顔猶共頼氣化宜乎下麗二塗之判易於賾指又知以人生雖均被大德不可謂之衆生譬聖人雖同稟五常不可謂之衆人夫不可謂之衆人以茂人者神明也今巳均被同衆復何諱衆同故當殊其特靈不應異其得生徒忌衆名未虧衆實得無似蜀梁逃畏卒不能避所謂役物爲養見役養人者欲言愚慧相傾惛筭相制事由智出作非出天理是以始矜萌起終哀欝滅豈與足下芻豢百品共其指歸凡動而蓋

流下民之性化而裁之上聖之功謹爲垣防猶患踰盜況乃罔不備設以充侈志方開所泰何議去甚故知慘物之談不得與薄夫同憂樂殺意偏好生情博所云與道爲心者博乎生情將使排虛率遂跖實莫反利澤通天而不爲惠庸適恩止麛卵事法豺獺耶推此往也非唯自巳不復委咎市鄽乎庖廚且市庖之外非無御養神農所書中散所述公理美其事仲彥精其業是亦古有其傳今閩其人何必以封剳爲稟和之性爛淪爲翼善之具哉若以編戶難齊憂鄙論未立是見二叔不咸慮周德先亡儻能伸以遠圖要之長世則日計可滿歲功可期精靈草木果巳區別遊蒐之答亦精靈之說若雖有無形天下寧有無形之有顧此惟疑宜見正定仲尼不荅

有無未辯足下既辯其有豈得同不辯之荅雖子嗜學懼未獲所附或是曉晦塗隔隱著事懸遂令明月廢照世智限心知謂必符之言體之極于罔講求反意如非相盡或世人守璞受讓玉市將譯胥華俗還說國情苟未照盡請復具伸近釋報施首稱氣數者以為物無妄然各以類感感類之中人心為大心術之動隸歷所不能得及其積致于可勝原而當斷取世見據為高證莊周云莽鹵滅裂報亦如之孫卿曰報應之勢各以類至後身著戒可不敬與慈護之人深見此數故正言其本非邀其末長美遏惡反民大順濟有生之類入無死之地令慶周兆物尊冠百神安宜祚極子胤福限卿相而已常善以救善亦從之勢猶影表不慮自來何言乎要惠悅報疑罪勤施似由近驗吝情遠猜德教故方罰矜功而濫咎忘賢遺存異義公私殊意已備前白若不重云想處實陋華者復見其居厚去薄耳若施非周急惠而期譽乃如之人誠道之蠹惟子之恥丘亦恥之

何衡陽重荅顏永嘉

吾少信管見老而彌篤既言之難云將湮僞方寸故頗憑流颸以託鱗融厚故意垂懷惠以重釋稽證周明華辭博贍夫良玉時玷賤夫指其瑕望舒抱魄野人睨其缺豈伊好辯未獲云已復進請益之問庶以研盡所滯來告云三才之論故當本諸三畫三畫既陳中稱君德所以神致太上崇一元首若如論旨以三畫為三才則初擬地爻三議天位然而遯世無悶非厚載之目君子乾乾非蒼蒼之

稱果兩儀罔託亦何取於立人但爻在中和宜應蓄德耳又云惻隱窮博愛之量恥惡盡祐直之方則為上仁上義便是計體仁義者為三才尋又云喬札未獲上附伊顏宜其下麗則黄裳之人其猶弗及雖賾之旨高下無准故惑者未悟也夫陰陽陶氣剛柔賦性圓首方足容貌匪殊惻隱恥惡悠悠皆是但參體二儀必舉仁義為端取知欲限以名器慎其所假遂令惠人潔士比性於毛羣庶幾之賢同氣於介族立象之意豈其然哉又云已均被同衆復何諱衆同故當殊其特靈不應異其得生夫特靈之神既異於衆得生之理何甞暫同生本於理而理異焉同衆之生名將安附若執此生名必使從衆則混成之物亦將在例耶又云謹為垣防猶患踰盜況乃

罔不設備以充侈志方開所泰何議去甚足下始云皇聖設候物之教謹順時之經將以反漸息泰令復以方開所泰為難未詳此將難鄙議將譏聖人也又云市庖之外豈無御養神農所書中散所述何必以剚刳為禀和爓瀹為翼善夫禋瘞藾栗宗社三牲膮膷豆俎以供賓客七十之老俟肉而飽豈得唯陳列草石取備上藥而已吾所憂不立者非謂洪論難持退嫌此事不可頓去於世耳又云天下寧有無形之有顧此惟疑宜見正定尋來旨似不嫌有鬼當謂鬼宜有質得無惑天竺之書說鬼別為生類故耶昔人以鬼神為教乃列于典經布在方策鄭喬吳札亦以為然是以雲和六變實降天神龍門九成人鬼咸格足下雅秉周禮近忽此義方詰無形之

有爲支離之辯乎又云後身著戒可不敬與慈護之人深見此數未詳所謂慈護者誰氏之子若據外書報應之說皆吾所謂權教者耳九講求至理曾不折以聖言多採譎怪以相扶翼得無似以水濟水耶又云物無妄然必以類感常善以救善亦從之勢猶影表不慮自來斯言果然則類感之物輕重必侔影表之勢脩短有度致飾土木不發慈愍之心順時蒐狩未根慘虐之性天宮華樂焉賞而上升地獄幽苦奚罰而淪陷唱言窮軒輊立法無衡石一至於此且阿保傳愛慎及溷腴良庖提刀情怵介族彼聖人者明並日月化闡三統若令報應必符亦何妨於教而緘扃義唐之紀埋閉周孔之世肇結網罟興累億之罪仍制牲牢開長夜之罰遺彼天廚甘比

芻豢曾無拯溺之仁横成納隍之酷其爲不然宜簡淵慮若謂窮神之智猶有所不盡雖高情愛奇想亦未至於侮聖也足下論仁義則云情之者少利之者多言施惠則許其遺賢忘報在情既少孰能遺賢利之者多曷云忘報若能推樂施之士以期欲仁之疇演忘報之意引向義之心則義寔在斯求仁不遠至於濟有生之類入無死之地慶周兆物尊冠百神斯旨宏誕非本論所及無乃泰師將遁行人言肆乎豈其相迫居吾語子聖人在上不與百神爭長有始有卒焉得無死之地夫辯章幽明研精庶物反初結繩終繁文教性以道率故絕親譽之名範圍造化無傷博愛之量以畋以漁養兼賢鄙三品之獲實充賓庖金石發華笙籥協節醉酒飽德介茲萬

年處者弘日新之業仕者敷先王之教誠著
明君澤被萬物龍章表觀鳴玉節趨斯亦堯
孔之樂地也及其不遇考槃阿澗以善其身
殺雞爲黍聊寄懷抱或負鼎割烹揚隆名於
長世或屠羊鼓力陵高志於浮雲此又君子
之處心也何必陋積善之延祚希無驗於來
世生背當年之真懽徒疲役而靡歸繫風捕
影非中庸之美慕夷眩妖違通人之致蹲膜
揖讓終不並立竊願吾子捨兼而遵一也及
蜀梁二叔甘人驛胥之譬非本義所繼故不
復具云

顏永嘉又釋何衡陽

聖慮難原神應不測中散所云中人自竭莫
得其端豈其淺斥所可深抽徒以魏文大布
見刋異世滕修蝦鬚取愧當時故於度外之
事怯以意裁耳足下已審其虛實方書之不
朽獨鑒堅精難復疑問聊寫餘懷依答條釋
事緯殃福義雜胡華雖存簡章自至煩
此已往余欲無言

答曰若如論旨以三畫爲三才則初擬地爻
三議天位然而遯世無悶非厚載之目君子
乾乾非蒼蒼之稱果兩儀罔託亦何取於立
人但爻在中和宜應君德耳

釋曰聞之前學淳象始於三畫兼卦終於六
爻三畫立本三才之位六爻末變羣龍所經
是以重卦之後則以出處明之故遯世乾乾
潛藏皆行聖人適時之義兼之道也若以初
爻非地三位非天以爲兩儀罔託立人無取
未知足下前論三才同體何因而生若猶受
之繫説不軼師訓何獨得之復卦喪之單象

如義文之外更有三才此自春秋新意吾無識馬且邈世乾乾雖非覆載之名一體之中未失卑高之實豈得以變動之辭廢立本之義又知以爻在中和宜應君德若徒有中和之爻竟無中和之人則爻將何放若中和在德則不得人皆中和體合之論固未可殊越

答曰上仁上義便是許體仁義者爲三才尋又云喬札未獲上附伊顏宜其下麗則黃裳之人其猶弗及雖賾之旨高下無准故惑者未悟

釋曰所云上仁上義謂兼總仁義之極可以對饗天地者耳非謂少有恥愛便爲三才前釋已具怪復是問四彼域中唯王是體知三此兩儀非聖不居易者同歸可無重惑案東魯階差喬札理不允備何由上附至位依西方准墨伊顏未獲法身故當下麗生品來論挾姬議釋故兩解此意冀以取了反致辭費聖作君師賢爲臣資接暢神功影響大業行藏可共默語亦同體分至此何負黃裳議者徒見不得等位元首横生誚恨而不知引之極地更非守節之情指斷如斯何謂無准

答曰夫陰陽陶氣剛柔賦性圓首方足容貌匪殊惻隱恥惡悠悠皆是但參體二儀必舉仁義爲端耳

釋曰若謂圓首方足必同恥惻隱之實容貌匪殊皆可參體二儀蹻跖之徒亦當在三才之數耶若誠不得則不可見横目之同便與大人同列悠悠之倫品量難齊既云仁者安仁智者利仁又云力行近仁畏罪強仁若一之正位將眞僞相冒莊周云天下之善人寡

不善人多其分若此何謂皆是
答曰知欲限以名器慎其所假遂令惠人潔士比性於毛羣庶幾之賢同氣於介族立象之意豈其然乎
釋曰名器有限良由資體不備雖欲假之疑陽謂何含靈爲人毛羣所不能同稟氣成生潔士有不得異象放其靈非象其生一之而已無乃誣漫
答曰已均被同衆云云特靈之神既異於衆得生之理何嘗蹔同生本於理而理異焉同衆之生名將安附若執此生名必使從衆則混成之物亦將在例耶
釋曰吾前謂同於所方豈得生之可異足下答云非謂不然又曰奚取不異之生必宜爲衆是則去吾爲衆而取吾不異豈有不異而非衆哉所以復云故當殊其特靈不應異其得生耳今答又謂得生之理何嘗蹔同生本於理而理異焉請問得生之理故是陰陽耶吾不見其異而足下謂未嘗蹔同若有異理非復煦蒸耶則陰陽之表更有受生塗趣三世詎宜堅立使混成之生與物同氣豈混成之謂若徒假生名莫見生實則非向言之匹言生非生即是有物不物李叟此說或更有其義以無詰有頗爲未類
答曰謹爲垣防云云始云皇聖設候物之教謹順時之經將以反漸息泰今復以方開所泰爲難未詳此將難鄙議爲譏聖人也
釋曰前觀本論自九穀以下至孔釣不綱始知高議謂凡有宰作皆出聖人躬爲尸匠以率先下民也孤鄙拙意自謂每所施爲動必

有因聖人從爲之節使不遷越此二懷之大斷彼我所不同吾將節其奢流故有息泰之説足下方明備設未知於何去甚而中答又云所謂甚者聖人固已去之不了此意故近復以所泰爲問答云未詳誰難或自忌前報

答曰市庖之外云云夫禋瘞繭栗宗社三牲膮膷豆俎以供賓客七十之老俟肉而飽豈得唯陳草石取備上藥而已而憂不立者非謂洪論難持退嫌此事不可頓去於世耳

釋曰神農定生周人備教既唱粒食又言上藥既用犧牢又稱蘋蘩祭膳之道故無定方前舉市庖之外復有御養者指奪刲瀹之滯以明延性不一非謂經世之事皆當取備草石然芻豢之功希至百齡芝朮之懿亟聞千歲由是言之七十之老何必謝恩於肉食但自封一域者捨此無術耳想不可頓去於世猶是前釋所云不能頓奪所滯也始獲符同敢不歸美既知不可頓去或不謂道盡於此

答曰天下寧有無形之有云云尋來旨似不嫌有鬼當謂鬼宜有質得無惑天竺之書説鬼别爲生類耶昔人以鬼神爲教乃列于典經布在方策鄭喬吳札亦以爲然是以雲和六變實降天神龍門九成人鬼咸格足下雅秉周禮近忽此義方詰無形之有爲支離之辯乎

釋曰非唯不嫌有鬼乃謂有必有形足下不無是同處有復異是以比及質詰欲以求盡請捨天竺之説謹依中土之經又置别爲生類共議登遐精靈體狀有無固然宜報定典策之中鬼神累萬所不了者非其名號比獲

三論每來益衆萬鬼畢至竟未片答雖啓告周博非解企渴無形之有既不匠立徒謂支離以爲通説若以斅正爲支離者將以浮漫爲直達乎

答曰後身著戒云云未詳所謂慈護者誰氏之子若據外書報應之説皆吾所謂權教者耳凡講求至理曾不析之聖言多採譎怪以相扶翼得無似以水濟水乎

釋曰慈護之主計亦久聞其人責以誰子將以文殊釋氏和謂報應之説皆是權教權道隱深非聖不盡雖子通識慮亦未見其極吾疲於推求而足下逸於獨了良有惡然若權教所言皆爲欺妄則自然之中無復報應吾懦於擊決足下烈於專斷亦又懼焉神髙聽卑甯可誣哉想云聖言者必姬孔之誥令之所談皆其信順之事而謂曾不析之復是未經詳思來論立姬廢釋故吾引釋符姬答不越問未覺多採由金日磾不生華壤何限九服之外不有窮理之人内外爲判誠亦難乎若自信其度獨師耳目習識之表皆爲譎怪則吾亦已矣

答曰又云物無妄然必以類感云云斯言果然則類感之物輕重必侔影表之勢脩短有度致飾土木不發慈愍之心順時蒐狩未根慘虐之性天宫華樂焉賞而上升地獄幽苦奚罰而淪陷唱言窮軒輊立法無衡石一至於此

釋曰影表之説以徵感報來意疑不必侔嫌其無度即復除福應也福應非他氣數所生若滅福應即無氣數矣足下功存歩驗而還

伐所知想信道爲心者必不至此若謂不慈於土木之飾有甚於順時之殺者無乃大負夫人之心黄屋玉璽非必尧舜之情崇居麗養豈是釋迦之意責天宫之賞求地獄之罰頗類昔人亞夫之詰英布之問有味乎其言此蓋衆息心之所詳吾可得而略之

荅曰且阿保傳愛慎及溷腴良庖提刀情怵介蔟彼聖人者明並日月化關三統若令報應必符亦何妨於教而緘扃義唐之紀埋閉周孔之世肇結網罟興累億之罪仍制牲牢開長夜之罰遺彼天厨甘此芻豢曾無拯溺之仁横成納隍之酷其爲不然宜簡淵慮若謂窮神之智猶有所不盡雖高情愛奇想亦未至於侮聖

釋曰知謂報應之義緘義周之世以此推求爲不符之證義唐邈矣人莫之詳尚書所載不過數篇方言德刑之美遑記禍福之源今帝典王策猶不書性命之事而微闕文以爲古必無之斯亦師心之過也且信順殃慶咸列姬孔之籍謂之埋閉如小逕并但言有遠近教有淺深故使智者與此而奪彼耶夫生必有欲欲必有求欲歉則爭求給則恬爭則相害恬則相安網罟之設將蠲害以取安乎且畋漁牲牢其事不異足下前荅已知牲牢不可頓去於今世復謂畋漁不可獨棄於古未爲通類矣好生惡死每下愈篤故宥其死者順其情奪其生者逆其性至人尚矣何爲犯順而居逆哉是知不能頓奪所滯故因爲之制耳聖靈雖茂無以啟懞惽之心弱喪之民何可勝論罪罰之來將物自取之事遠難

致不由天廚見遺物近易躭故常芻豢是甘拯溺出隍衆哲所共但化物不同非道之異不盡之讓亦如過當子長愛奇本不類此

答曰足下論仁義則云情之者少利之者多言施惠則許其遺賢忘報在情既少孰能遺賢利之者多曷云忘報若能推樂施之士以期欲仁之疇演忘報之意引向義之心則義寔在斯求仁不遠

釋曰情仁義者寡利仁義者衆聞之莊書非直孤說未獲詳校遽見彈責夫在情既少利之者多不能遺賢曷云忘報實吾前後勤勤以爲不得配擬二儀者耳復非篤論所應據正若樂施忘報即爲體仁忘報而施便爲合義可去欲字并除向名在斯不遠誰不是慕

答曰濟有生之類云云斯旨宏誕非本論所及無乃秦師將遁行人言肆乎

釋曰足下論挾姬釋吾亦答兼戎周足下以此抑彼謂福極高門吾伸彼釋此云慶周兆之物足下據此所見謂祚止公侯吾信彼所聞云尊冠百神本議是爭曷云不及夫論難之本以易奪爲體失之已外輒云宏誕求理之塗幾乎塞矣師遁言肆或不在此

答曰豈其相迫居吾語子聖人在上不與百神爭長有始有卒焉得無死之地云云

釋曰豈其相迫一何務德居吾語子又何壯辭凡爲物之長豈爭之所得非唯不爭必將下之不可見尊冠百神便謂與百神爭長無乃取之滕薛棄之體仁和謂物有始卒無不死之地求之域內實如來趣前釋所謂勝類諸區有誠亦宜然者也至如山經所圖仙傳

所記事闕世載巳不可原況復道絶恒情理隔常照必以於我不然皆當絶棄此又所不得安

答曰夫辨章幽明研精庶物云云

釋曰逮省此章盛陳列代文博體同頗善師法歌誦聖世足爲繁聲討求道義未是要説耳昔在幼壯微涉羣紀皇王之軌賢智之迹側聞其略敢辱其詳惠示之篤實勤執事

答曰何必陋積慶之延祚希無驗於來生蹲膜揖讓終不並足竊願吾子捨兼而遵一云云

釋曰不陋積慶巳伸信順之條貫希來生之亦具感報之説藻衮大裘同用一禮蹲膜揖讓何爲不俱行一世理有可兼無謂宜捨

答曰蜀梁二叔世人驛胥之譬非本論所經故不復具云

釋曰近此數條聊發戲端亦猶越人問布見採於前談肆業及之無相多怪然二叔爲問欲以却編户之疑没而不答誠有望焉足下連國雲從宏論風行吾幽生孤説每獲竊議此之不侔事有固然實由通才所共者理歎忘其煩貪復息心

弘明集卷第四

音釋

賾 鋤陌切幽深也　麛 靡爲切獸子初生曰麛　麑 眦祭切死也　荄 古來切根也　鏊 武移切鎌也　蘖 魚傑切肄生曰蘖　刲刳 刲傾畦切刳苦胡切刲刳割剖也　淪 以灼切內肉湯中薄出之也　鹵 郎古切苟也　颺 余亮切風飛物也　遯 徒困切隱也　膮 許堯切牛羹也　膷 許良切羊羹也　怵 辛聿切惕也　軼 夷質切突也　蹻跖 蹻居略切跖之石切蹻跖並人名　煦 香句切烝也

弘明集卷第五

梁　釋　僧祐　述

羅君章更生論
鄭道子神不滅論
遠法師沙門不敬王者論五篇
遠法師沙門袒服論何鎮南難并荅
遠法師荅桓玄明報應論
遠法師三報論

羅君章更生論

善哉向生之言曰天者何萬物之總名人者何天中之一物因此以談今萬物有數而天地無窮然則無窮之變未始出於萬物萬物不更生則天地有終矣天地不爲有終則更生可知矣尋諸舊論亦云萬兆懸定羣生代謝聖人作易已備其極窮神知化窮理盡性苟神可窮有形者不得無數是則人物有定數彼我有成分有不可滅而爲無彼不得化而爲我聚散隱顯環轉於無窮之塗賢愚壽夭還復其物自然貫次毫分不差與運泯復不誠不知遐哉邈乎其道冥矣天地雖大渾而不亂萬物雖衆區已別矣各自其本祖宗有序本支百世不失其舊又神之與質自然之偶也偶有離合死生之變也質有聚散往復之勢也人物變化各有其往往有本分故復有常物散雖混淆聚不可亂其往彌遠故其復彌近又神質冥期符契自合世皆悲合之必離而莫慰離之必合皆知聚之必散而莫識散之必聚未之思也豈遠乎若者凡今生之生爲即昔生生之故事即故事於體無所厝其意與已冥終不自覺孰云覺之哉今

談者徒知向我非今而不知今我故昔我耳達觀者所以齊死生亦云死生爲寤寐誠哉是言

孫長沙安國與羅君章書

省更生論括囊變化窮尋聚散思理旣佳又指味辭致亦快是好論也然吾意猶有同異以今萬物化爲異形者不可勝數應理不失但隱顯有年載然今萬化猶應多少有還得形者無緣盡當須冥遠耳目不復開逐然後乃復其本也吾謂形旣粉散知亦如之紛錯混淆化爲異物他物各失其舊非復昔日此有情者所以悲歎若然則足下未可孤以自慰也

羅君章答孫安國

獲書文略旨辭理亦兼情雖欣淸酬未喻乃懷區區不已請尋前本本亦不謂物都不化但化者各自得其所化頹者亦不失其舊體孰主陶是載混載判言然之至分而不可亂也如此豈徒一更而已哉將與無窮而長更矣終而復始其數歷然未能知今安能知更蓋積悲忘言諮求所通豈云唯慰聊以寄散而已矣

鄭道子神不滅論

多以形神同滅照識俱盡夫所以然其可言乎十世旣以周孔爲極矣仁義禮教先結其心神明之本絶而莫言故感之所體自形已還佛唱至言悠悠弗信余墜弱喪思拔淪溺仰尋玄旨研求神要悟夫理精於形神妙於理寄像傳心粗舉其證庶鑒諸將悟遂有功於滯惑焉夫形神混會雖與生俱存至於麤

妙分源則有無區異何以言之夫形也五臧六腑四肢七竅相與為一故所以為生當其受生則五常殊授是以肢體偏病耳目互缺無奪其為生一形之內其猶如茲況神體靈照妙統眾形形與氣息俱運神與妙覺同流雖動靜相資而精麤異源豈非各有其本相因為用者耶近取諸身即明其理庶可悟矣一體所資肌骨則痛癢所知爪髮則知之所絕其何故哉豈非肌骨所以為生爪髮非生之本也生在本則知存生在末則知滅一形之用猶以本末為興廢況神為生本其源至妙豈得與七尺同枯戶牖俱盡者哉推此理也則神之不滅居可知矣

客難曰子之辯神形盡矣即取一形之內知與不知精矣然形神雖麤妙異源俱以有為分夫所以為有則生為其本既孰有本已盡而資乎本者獨得存乎出生之表則廓然冥盡既冥盡矣非但無所立言亦無所立其識矣識不立則神將安寄既無所寄安得不滅乎

答曰子之難辯則辯矣未本諸心故有若斯之難乎夫萬化皆有也榮枯盛衰死生代乎一形盡一形生此有生之始終也至於水火則彌貫羣生贍而不匱豈非火體因物水理虛順生不自生而為眾生所資因即為功故物莫能竭乎同在生域其妙如此況神理獨絕器所不隣而限以生表冥盡神無所寄哉因斯而談太極為兩儀之母兩儀為萬物之本彼太極者渾元之氣而已猶能總此化根不變其一矧神明靈極有無兼盡者耶其為

不滅可以悟乎

難曰子推神照於形表指太極於物先誠有其義然理貴厭心然後談可究也夫神形未嘗一時相違相違則無神矣草木之無神無識故也此形盡矣神將安附而謂之不滅哉苟能不滅則自乖其靈不資形矣旣不資形何理與形爲生終不相違不能相違則生本是同斷可知矣

答曰有斯難也形神有源請爲子循本而釋之夫火因薪則有火無薪則無火薪雖所以生火而非火之本火本自在因薪爲用耳若待薪然後有火則燧人之前其無火理乎火本至陽陽爲火極故薪是火所寄非其本也神形相資亦猶此矣相資相因生塗所由耳安在有形則神存無形則神盡其本惚恍不可言矣請爲吾子廣其類以明之當薪之在水則火盡出水則火生一薪未改而火前期神不賴形又如玆矣神不待形可以悟乎

難曰神不待形未可頓辯就如子言苟不待形則資形之與獨照其理常一雖曰相資而本不相關佛理所明而必陶鑄此神以濟彼形何哉

答曰子之問有心矣此悠悠之所惑而未暨其本者也神雖不待形然彼形必生必生之形此神必宅必宅必生則照感爲一自然相濟自然相濟則理極於陶鑄陶鑄則功存功存則道行如四時之於萬物豈有心於相濟哉理之所順自然之所至耳

難曰形神雖異自然相濟則敬聞矣子旣譬神之於形如火之在薪薪無意於有火火無

情於寄薪故能合用無窮自與化永非此薪之火移於彼薪然後爲火而佛理以此形既盡更宅彼形形神去來由於罪福請問此形爲罪爲是形耶爲是神耶若形也則大冶之一物耳若神也則神不自濟繫於異形則子形神不相資之論於此而躓矣

答曰宜有斯問然後理可盡也所謂形神不相資明其異本耳既以爲生生生之內各周其用苟用斯生以成罪福神豈自妙其照不爲此形之用耶若其然也則有意於賢愚非忘照而玄會順理玄會順理盡形化神宅此形子不疑於其始彼此一理而性於其終耶

難曰神即形爲照形因神爲用斯則然矣悟既由神惑亦在神神隨此形故有賢愚賢愚非神而神爲形用三世周迴萬劫無算賢愚靡始而功顯中路無始之理玄而中路之功末孰有在末之功而拔無始之初者耶若有嘉通則請從後塵

答曰子責其始有是言矣夫理無始終玄極無涯既生既化罪福往復自然所生耳所謂聰明誠由耳目耳目之本非聰明也所謂賢愚誠應有始既爲賢愚無始可知矣夫有物也則不能管物唯無物然後能爲物所歸若有始也則不能爲終唯無始也然後終始無窮此自是理所必然不可徵事之有始而責神同於事神道玄遠至理無言髣髴其宗相與爲悟而自末徵本動失其統所以守此一觀庶階其峯若肆辯競辭余知其息矣洪範說生之本與佛同矣至乎佛之所演則多河漢此溺於日用耳商臣極逆後嗣隆業顏冉

德行早夭無聞周孔之教自爲方內推此理也其可知矣請廣其證以究其詳夫稟靈秉和體極淳粹堯生丹朱頑凶無章不識仁義瞽叟誕舜原生則非所育求理應傳美其事若兹而謂佛理爲迂可不悟哉

桓君山新論形神臣澄以爲君山未聞釋氏之教至於論形神已設薪火之譬後之言者乃闇與之會故有取焉爾　余嘗過故陳令同郡杜房見其讀老子書言老子用恬惔養性致壽數百歲今行其道寧能延年却老乎余應之曰雖同形名而質性才幹乃各異度有强弱堅脆之姿焉愛養適用之直差愈耳譬猶衣履器物愛之則完全乃久余見其旁有麻燭而灺垂一尺所則因以喻事言精神居形體猶火之然燭矣如善扶持隨火而側之可毋滅而竟燭燭無火亦不能獨行於虛空又不能後然其灺灺猶人之耆老齒墮髮白肌肉枯腊而精神弗爲之能潤澤內外周遍則氣索而死如火燭之俱盡矣人之遭邪傷病而不遇供養良醫者或强死死則肌肉筋骨常若火之傾刺風而不獲救護亦道滅則膚餘幹長焉余嘗夜坐飲內中然麻燭燭半壓欲滅即自曰勑視見其皮有剝釳乃扶持轉側火遂度而復則維人身或有虧剝劇能養慎善持亦可以得度又人莫能識其始生時則老亦死不當自知夫古昔平和之世人民蒙美盛而生皆堅强老壽咸百年左右乃死死時忽如臥出者猶果物穀實久老則自墮落矣後世遭衰薄惡氣娶嫁又不時勤苦過度是以身生子皆俱傷而筋骨血氣不充强故多凶短折中年夭卒其遇病或疾痛惻怛

然後中絕故咨嗟憎惡以死爲大故昔齊景公美其國嘉其樂云使古而無死何若晏子曰上帝以人之殁爲善仁者息焉不仁者如焉今不思勉廣日學自通以趨立身揚名如但貪利長生多求延壽益年則惑之不解者也或難曰以燭火喻形神恐似而非焉今人之肌膚時剥傷而自愈者血氣通行也彼蒸燭缺傷雖有火居之不能復全是以神氣而生長如火燭不能自補完蓋其所以爲異也而何欲同之應曰火則從一端起而人神氣則於體當從內稍出合於外若由外腠達於內固未必由端往也譬猶炭火之爇赤如水過渡之亦小滅然復生焉此與人血氣生長肌肉等顧其終極或爲炙或爲灺耳曷爲不可以喻哉余後與劉伯師夜爇脂火坐語燈中脂索而炷燋禿將滅息則以示曉伯師言人衰老亦如彼禿燈矣又爲言前爇麻燭事伯師曰燈燭盡當益其脂易其燭人老衰亦如彼自蹷纘余應曰人既禀形體而立猶彼持燈一燭及其盡極安能自盡易盡易之乃在人人之蹷黨亦在天天或能爲他其肌骨血氣充强則形神枝而久生惡則絕傷猶火之隨脂燭多少長短爲遲速矣欲燈燭自盡易以不能但促斂旁脂以染漬其頭轉側蒸幹使火得安居則皆復明焉及本盡者亦無以爇今人之養性或能使墮齒復生白髮更黑肌顔光澤如彼促脂轉燭者至壽極亦獨死耳明者知其難求故不以自勞愚者欺或而冀獲盡脂易燭之力故汲汲不息又草木五穀以陰陽氣生於土及其長大成實實復

入土而後能生猶人與禽獸昆蟲皆以雄雌交接相生生之有長長之有老老之有死若四時之代謝矣而欲變易其性求爲異道惑之不解者也

遠法師沙門不敬王者論

晉成康之世車騎將軍庾氷疑諸沙門抗禮萬乘所明理何驃騎有答（二家論各在本集）至元興中太尉桓公亦同此義謂庾言之未盡與八座書云佛之爲化雖誕以茫浩推乎視聽之外以敬爲本此出處不異蓋所期者殊非敬恭宜廢也老子同王侯於三大原其所重皆在於資生通運豈獨以聖人在位而比稱二儀哉將以天地之大德曰生通生理物存乎王者故尊其神器而禮寔惟隆豈是虛相崇重義存弘御而已沙門之所以生生資國存亦日用於理命豈有受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬哉于時朝士名賢答者甚衆雖言未悟時並互有其美徒咸盡所懷而理蘊于情遂令無上道服毀於塵俗亮到之心屈乎人事悲夫斯乃交喪之所由千載之否運深懼大法之將淪感前事之不忘故著論五篇究敘微意豈曰淵壑之待晨露蓋是伸其罔極亦庶後之君子崇敬佛教者式詳覽焉

沙門不敬王者論在家第一

原夫佛教所明大要以出家爲異出家之人凡有四科其弘教通物則功侔帝王化兼治道至於感俗悟時亦無世不有但所遇有行藏故以廢興爲隱顯耳其中可得論者請略而言之在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮禮敬有

本遂因之而成教本其所因則功由在昔是故因親以教愛使民知其有自然之恩因嚴以教敬使民知其有自然之重二者之來實由冥應應不在今則宜尋其本故以罪對爲刑罰使懼而後慎以天堂爲爵賞使悅而後動此皆即其影響之報而明於教以因順爲通而不革其自然也何者夫厚身存生以有封爲滯累根深固存我未忘方將以情欲爲苑囿聲色爲遊觀耽湎世樂不能自勉而特出是故教之所檢以此爲涯而不明其外耳其外未明則大同於順化故不可受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬是故悅釋迦之風者輙先奉親而敬君變俗投簪者必待命而順動若君親有疑則退求其志以俟同悟斯乃佛教之所以重資生助王化於治道者也

論者立言之旨貌有所同故位夫內外之分以明在三之志略叙經意宣寄所懷

沙門不敬王者論出家第二

出家則是方外之賓迹絶於物其爲教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於禀化不順化以求宗求宗不由於順化則不重運通之資息患不由於存身則不貴厚生之益此理之與形乖道之與俗反者也若斯人者自誓始於落簪立志形乎變服是故凡在出家皆遯世以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與世典同禮遯世則宜高尚其跡夫然者故能拯溺俗於沉流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開天人之路如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位亦已協契皇極在宥生民矣是故內乖

天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬從此而觀故知超化表以尋宗則理深而義篤昭泰息以語仁則功末而惠淺若然者雖將面冥山而旋步猶或耻聞其風豈況與夫順化之民尸祿之賢同其孝敬者哉

沙門不敬王者論求宗不順化第三

問曰尋夫老氏之意天地以得一爲大王侯以體順爲尊得一故爲萬化之本體順故有運通之功然則明宗必存乎體極體極必由於順化是故先賢以爲美談衆論所不能異異夫衆論者則義無所取而云不順化何耶

答曰凡在有方同禀生於大化雖羣品萬殊精麤異貫統極而言唯有靈與無靈耳有靈則有情於化無靈則無情於化無情於化化畢而生盡生不由情故形朽而化滅有情於化感物而動動必以情故其生不絶其生不絶則其化彌廣而形彌積情彌滯而累彌深其爲患也焉可勝言哉是故經稱泥洹不變以化盡爲宅三界流動以罪苦爲場化盡則因緣永息流動則受苦無窮何以明其然夫生以形爲桎梏而生由化有化以情感則神滯其本而智昏其照介然有封則所存唯已所涉唯動於是靈轡失御生塗日開方隨貪愛於長流豈一受而已哉是故反本求宗者不以生累其神超落塵封者不以情累其生不以情累其生則生可滅不以生累其神則神可冥冥神絶境故謂之泥洹泥洹之名豈虛稱也哉請推而實之天地雖以生生爲大而未能令生者不死王侯雖以存存爲功而未能令存者無患是故前論云達患累緣於

有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗義存於此義存於此斯沙門之所以抗禮萬乘高尚其事不爵王侯而沾其惠者也

沙門不敬王者論體極不兼應第四

問曰歷觀前史上皇已來在位居宗者未始異其原本本不可二是故百代同典咸一其統所謂唯天爲大唯堯則之如此則非智有所不照自無外可照非理有所不盡自無理可盡以此而推視聽之外廓無所寄理無所寄則宗極可明今諸沙門不悟文表之意而惑教表之文其爲謬也固已甚矣若復顯然有驗此乃希世之聞

荅曰夫幽宗曠邈神道精微可以理尋難以事詰既涉乎教則以因時爲檢雖應世之見優劣萬差至於曲成在用感即民心而通其分分至則止其智之所不知而不關其外者也若然則非體極者之所不兼兼之者不可並御耳是以古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言此但方內之階差而猶不可頓設況其外者乎請復推而廣之以遠其旨六合之外存而不論者非不可論論之或乖六合之內論而不辯者非不可辯辯之或疑春秋經世先王之志辯而不議者非不可議議之者或亂此三者皆即其身耳目之所不至以爲關鍵而不關視聽之外者也因此而求聖人之意則內外之道可合而明矣常以爲道法之與名教如來之與堯孔發致雖殊潛相影響出處誠異終期則同詳而辯之指歸可見理或有先合而後乖有先乖而

後合先合而後乖者諸佛如來則其人也先乖而後合者歷代君王未體極之主斯其流也何以明之經云佛有自然神妙之法化物以權廣隨所入或爲靈仙轉輪聖帝或爲卿相國師道士若此之倫在所變現諸王君子莫知爲誰此所謂合而後乖者也或有始創大業而功化未就迹有參差故所受不同或期功於身後或顯應於當年聖王則之而成教者亦不可稱筭雖抑引無方必歸塗有會此所謂乖而後合者也若令乖而後合則擬步通塗者必不自崖於一揆若令先合而後乖則釋迦之與堯孔發致不殊斷可知矣是故自乖而求其合則知理會之必同自合而求其乖則悟體極之多方但見形者之所不兼故惑衆塗而駭其異耳因茲而觀天地之道功盡於運化帝王之德理極於順通若以對夫獨絕之教不變之宗固不得同年而語其優劣亦已明矣

沙門不敬王者論形盡神不滅第五

問曰論旨以化盡爲至極故造極者必違化而求宗求宗不由於順化是以引歷代君王使同之佛教令體極之至以權居統此雅論之所託自必於大通者也求之實當理則不然何者夫禀氣極於一生生盡則消液而同無神雖妙物故是陰陽之所化耳既化而爲生又化而爲死既聚而爲始又散而爲終因此而推固知神形俱化原無異統精麤一氣始終同宅宅全則氣聚而有靈宅毀則氣散而照滅散則反所受於天本滅則復歸於無物反覆終窮皆自然之數耳孰爲之哉若令

本異則異氣數合合則同化亦爲神之處形猶火之在木其生必存其毀必滅形雖則神散而罔寄木朽則火寂而靡託理之然矣假使同異之分昧而難明有無之說必存乎聚散聚散氣變之總名萬化之生滅故莊子曰人之生氣之聚聚則爲生散則爲死若死生爲彼徒苦吾又何患古之善言道者必有以得之若果然耶至理極於一生生盡不化義可尋也

答曰夫神者何耶精極而爲靈者也精極則非卦象之所圖故聖人以妙物而爲言雖有上智猶不能定其體狀窮其幽致而談者以常識生疑多同自亂其爲誣也亦已深矣將欲言之是乃言夫不可言今於不可言之中復相與而依俙神也者圓應無生妙盡無名感物而動假數而行感物而非物故物化而不滅假數而非數故數盡而不窮有情則可以物感有識則可以數求數有精麤故其性各異智有明闇故其照不同推此而論則知化以情感神以化傳情爲化之母神爲情之根情有會物之道神有冥移之功但悟徹者反本惑理者逐物耳古之論道者亦未有所同請引而明之莊子發玄音於大宗曰大塊勞我以生息我以死又以生爲人羈死爲反真此所謂知生爲大患以無生爲反本者也文子稱黃帝之言曰形有靡而神不化以不化乘化其變無窮莊子亦云特犯人之形而猶喜若人之形萬化而未始有極此所謂知生不盡於一化方逐物而不反者也二子之論雖未究其實亦嘗傍宗而有聞焉論者不

尋無方生死之説而或聚散於一化不思神道有妙物之靈而謂精麤同盡不亦悲乎火木之喻原自聖典失其流統故幽興莫尋微言遂淪於常教令談者資之以成疑向使時無悟宗之匠則不知有先覺之明冥傳之功沒世靡聞何者夫情數相感其化無端因縁密搆潛相傳寫自非達觀孰識其變自非達觀孰識其會請爲論者驗之以實火之傳於薪猶神之傳於形火之傳異薪猶神之傳異形前薪非後薪則知指窮之術妙前形非後形則悟情數之感深惑者見形朽於一生便以謂神情俱喪猶覩火窮於一木謂終期都盡耳此由從養生之談非遠尋其類者也就如來論假令神形俱化始自天本愚智資生同稟所受問所受者爲受之於形耶爲受之於神耶若受之於形凡在有形皆化而爲神矣若受之於神是以神傳神則丹朱與帝堯齊聖重華與瞽瞍等靈其可然乎其可然乎如其不可固知冥緣之搆著於在昔明闇之分定於形初雖靈均善運猶不能變性之自然況降茲已還乎驗之以理則微言而有徵効之以事可無惑於大道

論成後有退居之賔步朗月而宵遊相與共集法堂因而問曰敬尋雅論大歸可見殆無所間一日試重研究蓋所未盡亦少許處耳意以爲沙門德式是變俗之殊制道家之名器施於君親固宜略於形敬今所疑者謂甫創難就之業遠期化表之功潛澤無現法之効來報玄而未應乃令王公獻供信士屈體得無坐受其德陷乎早計之累虛沾其惠貽

夫素飡之識耶主人良久乃應曰請爲諸賢近取其類有人於此奉宣時命遠通殊方九譯之俗問王者以當資以糇粮錫以轝服不答曰然主人曰類可尋矣夫稱沙門者何耶謂其發蒙俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者挹其遺風漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其超步之跡所悟固已弘矣然則運通之功資存之益尚未酬其始誓之心況答三業之勞乎又斯人者形雖有待情無近寄視夫四事之供若蠛蚊之過乎其前者耳濡沫之惠復焉足語哉衆賓於是始悟冥塗以開轍爲功息心以淨畢爲道乃欣然怡襟詠言而退

晉元興三年歲次閼逢于時天子蒙塵人百其憂凡我同志僉懷綴旒之歎故因述斯論焉

遠法師沙門袒服論

或問曰沙門袒服出自佛教是禮與答曰然

問曰三代殊制其禮不同質文之變備於前典而佛教出乎其外論者咸有疑焉若有深致幸誨其未聞

答曰玄古之民太朴未虧其禮不文三王應世故與時而變因茲以觀論者之所執方内之格言耳何以知其然中國之所無或得之於異俗其民不移故其道未亡是以天竺國法盡敬於所尊表誠於神明率皆袒服所謂去飾之基者也雖記籍未流茲土其始似有聞焉佛出於世因而爲教明所行不左故應右袒何者將辯貴賤必存乎位位以進德則尚賢之心生是故沙門越名分以背時不退

已而求先又人之所能皆在於右若動不以順則觸事生累過而能復雖中賢猶未得況有下於此者乎請試言之夫形以左右成體理以邪正爲用二者之來各乘其本滯根不拔則事求愈應而形理相資其道微明世習未移應微難辯袒服既彰則形隨事感理悟其心以御順之氣表誠之體而邪正兩行非其本也是故世尊以袒服篤其誠而閑其邪使名實有當敬慢不雜然後開出要之路導真性於久迷令淹世之賢不自絕於無分希進之流不惑塗而旋步於是服膺聖門者咸優正思順異跡同軌緬素風而懷古背華俗以洗心尋本達變即近悟遠形服相愧理深其感如此則情化專向修之弗倦動必以順不覺形之自恭斯乃如來勸誘之外因斂麤之妙跡而衆談未喻或欲革之反古之道何其深哉

何鎮南難

見答問袒服指訓兼弘標末文於玄古資形理於近用使敬慢殊流誠服俱盡殆無間然至於所以明順猶有未同何者儀形之設蓋在時而用是以事有內外乃可以淺深應之李釋之與周孔漸世之與遺俗在於因循不同必無逆順之殊明矣故老明兵凶處右禮以喪制不左且四等窮奉親之至三驅顯王跡之仁在後而要其旨可見寧可寄至順於凶事表吉誠於喪容哉鄭伯所以肉袒亦猶許男輿櫬皆自以所乘者逆必受不測之罰以斯而證順將何在故率所懷想更詳盡令內外有歸

遠法師答

敬尋問旨蓋是開其遠塗照所未盡令精麤並順內外有歸三復斯誨所悟良多常以為道訓之與名教釋迦之與周孔發致雖殊而潛相影響出處誠異終期則同但妙跡隱於常用指歸昧而難尋遂令至言隔於世典談士發殊塗之論何以知其然聖人因弋釣以去其甚順四時以簡其煩三驅之禮失前禽而弗吝網罟之設必待化而方用上極行葦之仁內匹釋迦之慈使天下齊己物我同觀則是合抱之一毫豈直有間於優劣而非相與者哉然自跡而尋猶大同於兼愛遠求其實則階差有分分外之所通未可勝言故漸茲以進德令事顯於君親從此而觀則內外之教可知聖人之情可見但歸塗未啓故物莫之識若許其如此則袒服之義理不容疑

來告記謂宜更詳盡故復究敘本懷原夫形之化也陰陽陶鑄受左右之體昏明代運有死生之說人情咸悅生而懼死好進而惡退是故先王既順民性撫其自然令吉凶殊制左右異位由是吉事尚左進爵以厚其生凶事尚右哀容以毀其性斯皆本其所受因順以通教感於事變懷其先德者也世之所貴者不過生存生存而屈伸進退道盡於此淺深之應於是乎在沙門則不然後身退已而不謙卑時來非我而不辭辱卑以自牧謂之謙居眾人之所惡謂之順謙順不失其本則日損之功易積出要之路可遊是故遁世遺榮反俗而動動而反俗者與夫方內之賢雖貌同而實異何以明之凡在出家者達患累

緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗推此而言固知發軫歸塗者不以生累其神超落世務者不以情累其生不以情累其生則生可絕不以生累其神則神可冥然則向之所謂吉凶成禮奉親事君者蓋是一域之言耳未始出於有封有封未出則是翫其文而未達其變若然方將滯名教以徇生乘萬化而背宗自至順而觀得不曰逆乎漸世之與遺俗指存於此

遠法師答桓玄明報應論

問曰佛經以殺生罪重地獄斯罰冥科幽司應若影響余有疑焉何者夫四大之體即地水火風耳結而成身以為神宅寄生栖照津暢明識雖託之以存而其理天絕豈唯精麤之間固亦無受傷之地滅之既無害於神亦由滅天地間水火耳又問萬物之心愛欲森繁但私我有已情慮之深者耳若因情致報乘感生應則自然之迹順何所寄哉

答曰意謂此二條始是來問之關鍵立言之津要津要既明則羣疑同釋始涉之流或因茲以悟可謂朗滯情於常識之表發奇唱於未聞然佛教深玄微言難辯苟未統夫指歸亦焉能暢其幽致當為依傍大宗試敘所懷推夫四大之性以明受形之本則假於異物託為同體生若遺塵起滅一化此則慧觀之所入智忍之所遊也於是乘去來之自運雖聚散而非我寓羣形於大夢實處有而同無豈復有封於所受有係於所戀哉若斯理自得於心而外物未悟則悲獨善之無功感先覺而興懷於是思弘道以明訓故仁恕之德

存焉若彼我同得心無兩對遊刃則泯一玄觀交兵則莫逆相遇傷之豈唯無害於神固亦無生可殺此則文殊案劒迹逆而道順雖復終日揮戈措刃無地矣若然者方將託鼓舞以盡神運干鏚而成化雖功被猶無賞何罪罰之有耶若反此而尋其源則報應可得而明推事而求其宗則罪罰可得而論矣嘗試言之夫因緣之所感變化之所生豈不由其道哉無明爲惑網之淵貪愛爲衆累之府二理俱遊冥爲神用吉凶悔吝唯此之動無明掩其照故情想凝滯於外物貪愛流其性故四大結而成形形結則彼我有封情滯則善惡有主有封於彼我則私其身而身不忘有主於善惡則戀其生而生不絶於是甘寢大夢昏於同迷抱疑長夜所存唯著是故失得相推禍福相襲惡積而天殃自至罪成則地獄斯罰此乃必然之數無所容疑矣何者會之有本則理自冥對兆之雖微勢極則發是故心以善惡爲形聲報以罪福爲影響本以情感而應自來豈有幽司由御失其道也然則罪福之應唯其所感感之而然故謂之自然自然者即我之影響耳於夫主宰復何功哉

請尋來問之要而驗之於實難旨全許地水火風結而成身以爲神宅此即宅有主矣問主之居宅有情耶無情耶若云無情則四大之結非主宅之所感若以感不由主故處不以情則神之居宅無情無痛痒之知神既無知宅又無痛痒以接物則是伐卉剪林之喻無明於義若果有情四大之結是主之所感

也若以感由於主故處必以情則神之居宅不得無痛痒之知神既有知宅又受痛痒以接物固不得同天地間水火風明矣因茲以談夫神形雖殊相與而化內外誠異渾爲一體自非達觀孰得其際耶苟未之得則愈人愈迷耳凡禀形受命莫不盡然也受之既然各以私戀爲滯滯根不拔則生理彌固愛源不除則保之亦深設一理逆情使方寸迷亂而況舉體都亡乎是故同逆相乘共生讎隙禍心未冥則搆怨不息縱復悅畢受惱情無遺憾形聲既著則影響自彰理無先期數合使然也雖欲逃之其可得乎此則因情致報乘感生應但立言之旨本異故其會不同耳

問曰若以物情重生不可致喪則生情之由私戀之惑耳宜朗以達觀曉以大方豈得就其迷滯以爲報應之對哉

答曰夫事起必由於心報應必由於事是故自報以觀事而事可變舉事以責心而心可反推此而言則知聖人因其迷滯以明報應之對不就其迷滯以爲報應之對也何者人之難悟其日固久是以佛教本其所由而訓必有漸知久習不可頓廢故先示之以罪福罪福不可都忘故使權其輕重輕重權於罪福則驗善惡以宅心善惡滯於私戀則推我以通物二理兼弘情無所係故能尊賢容衆恕已施安遠尋影響之報以釋往復之迷迷情既釋然後大方之言可曉保生之累可絕夫生累者雖中賢猶未得豈常智之所達哉

遠法師三報論因俗人疑善惡無現驗作

經說業有三報一曰現報二曰生報三曰後

報現報者善惡始於此身即此身受生報者來生便受後報者或經二生三生百生千生然後乃受受之無主必由於心心無定司感事而應應有遲速故報有先後先後雖異咸隨所遇而爲對對有强弱故輕重不同斯乃自然之賞罰三報之大略也非夫通才達識入要之明罕得其門降茲以還或有始涉大方以先悟爲著龜博綜内籍反三隅於未聞師友仁匠習以移性者差可得而言請試論之夫善惡之興由其有漸漸以之極則有九品之論凡在九品非其現報之所攝然則現報絶夫常類可知類非九品則非三報之所攝何者若利害交於目前而頓相傾奪神機自運不待慮而發發不待慮則報不旋踵而應此現報之一隅絶夫九品者也又三業殊體自同有定報定則時來必受非祈禱之所移智力之所免也將推而極之則義深數廣不可詳究故略而言之相參懷佛教者以有得之世或有積善而殃集或有凶邪而致慶此皆現業未就而前行始應故曰禎祥遇禍妖孽見福疑似之嫌於是乎在何以謂之然或有欲匡主救時道濟生民擬步高跡志在立功而大業中傾天殃頓集或有棲遲衡門無悶於世以安步爲輿優游卒歲而時來無妄運非所遇世道交淪于其閑習或有名冠四科道在入室全愛體仁慕上善以進德若斯人也含冲和而納疾履信順而夭年此皆立功立德之舛變疑嫌之所以生也大義既明宜尋其對對各有本待感而發逆順雖殊其揆一耳何者倚伏之契定於在昔冥符告

命潜相廻換故令禍福之氣交謝於六府善惡之報舛互而兩行是使事應之際愚智同惑謂積善之無慶積惡之無殃感神明而悲所遇慨天殃之於善人咸謂名教之書無宗於上遂使大道翳於小成以正言爲善誘應心求實必至理之無此原其所由由世典以一生爲限不明其外其外未明故尋理者自畢於視聽之内此先王即民心而通其分以耳目爲關鍵者也如令合内外之道以求弘教之情則知理會之必同不惑衆塗而駭其異若能覽三報以觀窮通之分則尼父之不荅仲由顔冉對聖匠而如愚皆可知矣亦有緣起而緣生法雖預入諦之明而遺愛未忘猶以三報爲華苑或躍而未離于淵者也推此以觀則知有方外之賓服膺妙法洗心玄門一詣之感起登上位如斯倫匹宿殃雖積功不在治理自安消非三報之所及因兹而言佛經所以越名教絶九流者豈不以疎神達要陶鑄靈府窮源盡化鏡萬象於無象者也

弘明集卷第五

音釋

灺徐也切燭燼也 腊音昔乾肉 釳許乞切 腠千候切膚理也 爇音然燒也 蹷居月切傾竭也 纘作管切繼也 閼於葛切甲曰閼逢 櫬初覲切棺謂之櫬

弘明集卷第六

梁　釋　僧祐　述

道恒法師釋駁論

明僧紹正二教論

周剡顒難張長史融門論

謝鎮之折夷夏論并書與顧道士

釋道恒釋駁論

晉義熈之年如聞江左袁何二賢並商略治道諷刺時政雖未覩其文意者似依傍韓非五蠹之篇遂譏世之闕發五横之論而沙門無事猥落其例余恐眩曜時情永淪邪惑不勝憤惋之至故設賔主之論以釋之

有東京束教君子詰於西鄙傲散野人曰僕曾預聞佛法冲邃非名教所議道風玄遠非器象所擬清虚簡勝非近識所關妙絕羣有非常情所測故每爲時君之所遵崇貴達之所欽仰於是衆庶朋契雷同奔向咸共嗟詠稱述其美云若染漬風流則精義入微研究理味則妙契神用滌塵垢於胸心脱桎梏於形表超俗累於籠樊邈世務而高蹈論真素則夷齊無以踰其操遺榮寵則巢許無以過其志味玄旨則顏冉無以參其風去紛穢則松喬無以比其潔信如所談則義無間然矣但今觀諸沙門通非其才羣居猥雜未見秀異混若涇渭渾波泯若薰蕕同篋若源清則津流應鮮根深則條穎必茂考其言行而始終不倫究其本末幾有無校僕之所以致怪良由於此如皇帝之忘智據梁之失力皆在鑪錘之間陶鑄以成聖者苟道不虚行才必應器然沙門既出家離俗高尚其志違天屬

之親捨榮華之重毀形好之飾守清節之禁研心唯理屬已唯法投足而安蔬食而已使德行卓然爲時宗仰儀容邕肅爲物軌則然觸事蔑然無一可採何栖託之高遠而業尚之鄙近至於營求孜伋無暫寧息或墾殖田圃與農夫齊流或商旅博易與衆人競利或矜恃醫道輕作寒暑或機巧異端以濟生業或占相孤虛妄論吉凶或詭道假權要射時意或聚畜委積頤養有餘或指掌空談坐食百姓斯皆德不稱服行多違法雖暫有一善亦何足以標高勝之美哉自可廢之以一風俗此皆無益於時政有損於治道是執法者之所深疾有國者之所大患且世有五横而沙門處其一焉何以明之乃大設方便鼓動愚俗一則誘喻一則迫愶云行惡必有累劫之殃修善便有無窮之慶論罪則有幽冥之伺語福則有神明之祐敦厲引導勸行人所不能行逼强切勸勉爲人所不能爲上減父母之養下損妻孥之分會同盡餚饍之甘寺廟極壯麗之美割生民之珍玩崇無用之虛費罄私家之年儲闕軍國之資實張空聲於將來圖無象於未兆聽其言則洋洋而盈耳覩其容則落落而滿目考現事以求徵竝未見其驗真所謂繫影捕風莫知端緒亮僕情之所未安有識者之所巨惑若有嘉信請承下風脫有暫悟永去其滯矣

主人答

主人憮然有閒慨爾長歎咄異哉子之所陳何其陋也夫鄙俗不可以語大道者滯於形也曲士不可以辯宗極者局於名也今將爲

子略舉一隅自可思反其宗矣蓋聖人設教應器投法受量有限故化之以漸録善心於毫端忘鄙吝於丘壑片行之善永爲身資一念之福終爲神用始覆一簣不可責以爲山之功方趣絶境不中窮以括囊之實然海之所以稱大者由無皦潔之清道之所以稱晦跡者以無赫然之觀夫怨親婉孌有心之所滯而沙門遺之如脫屣名位財色世情之所重而沙門視之如粃糠可謂忍人所不能去斯乃標尚之雅趣弘道之勝事而云蔑然豈非妙賞之謂乎又且志業不同歸向塗乖岐逕分軏不相領悟未見秀異故其宜耳古人每嘆才之爲難信矣周號多士亂臣十人唐虞之盛元凱二八孔門三千並海内翹秀簡充四科數不盈十於中伯牛廢疾回也六極商也慳悋賜也貨殖予也難雕由也凶愎求也聚斂任不稱職仲弓雖騂出於犂色而舉世推德爲人倫之宗欽尚高軌爲縉紳之表百代詠其遺風千載仰其景行至於沙門乃苦共剥節酷相尅礫斯豈君子弘通之道雅正之論哉此由或人入斑輸之作坊不稱指南之巧妙但識拙者之傷手真可謂伏膺下流志存鄙劣昔丞相問客俗言鴟梟食毋寧有是乎客答但聞慈烏反哺耳相乃悵然自愧失言今子處心將無似相之問也君子遏惡揚善反是謂何

云投足而安且林野蕭條每有寇盜之患城傍入出動嬰交遊之譏處身非所則招風塵之累婆娑田里則犯人間之論二三無可進退唯谷宇宙雖曠莫知所厝

云蔬餐而已夫人閒有不贍之匱山澤無委積之儲方宜取給復乘之以法所向九折於何得立若堂堂聖世而有首陽之餓夫明明時雍而有赴海之死客於推懷何如然體無毛羽不可袒而無衣腹非匏瓜不可繫而不食自未造極要有所資年豐則取足於百姓時儉則肆力以自供誠非所宜事不得已故蝮蛇螫手斬以求全推其輕重蓋所存者大雖營一已不求無獲求之不必一塗但令濟之有理亦何嫌多方以爲煩黷其欲役使不得妄動何故執之甚乎昔伯成躬耕以墾殖沮溺耦作以修農陶朱商賈以營生於陵灌蔬以自供雀文賣藥以繼乏君平卜筮以補空張衡術數以馳名馬鈞奇巧以騁功此等直是違俗遁世之人耳未正見有邈然絕塵與物天隔而咸共嗟詠不輟於口然沙門之中迹超諸乏恥與流輩動有萬數至於體道神化超落人封非可筭計而未曾致言何其黨乎宜共思校事實不可古今殊論衆寡異辭希簡爲貴猥多致賤恐非求精覈理之談也

云自可廢之以一風俗是何言歟聖人不誣十室三人必有師資芳蘭並茂而欲蘊崇芟之不亦暴乎其中自有德宇淵邃器標時望或翹楚曒潔栖寄清遠或禪思入微澄神絕境或敷演微言散幽釋滯或精勤福業勸化崇善凡出家之本落髮抽簪之日皆心口獨誓情到懇至雖生死彌綸玄塗長遠要自驅策必階於道金輪之榮忽若塵垢帝釋之重蔑若粃糠始者精誠乃有所感自非一舉頓

詣體備圓足其間何能不有小失且當録其真素略舉玄黄安渾舉一槩無復甄别不可以管蔡之疊姬宗盡誅四凶之暴合朝流放此無異人苦頭虱因欲并首俱焚患在足刺遂欲通殷全解不亦濫乎

云無益於時政有損於治道夫弘道者之益世物有日用而不知故老氏云無爲之化百姓皆曰我自然斯言當矣是以干木高枕而魏國大治庚桑善誨而堁壘歸仁沙門在世誠無目前考課之功名教之外實有冥益近取五戒訓物非六經之疇遠以八難幽嶮非刑法之匹請以三藏銓罪非律令之流暢以般若辯惑非老莊之謂道品無漏抜苦因緣則存而不論周孔之教理盡形器至法之極兼練神明精麤昇降不可同日而語其優劣矣昔孛助化以道佐治國境晏然民知其義年豐委積物無疵癘非益謂何

云世有五横沙門處其一焉凡言横者以其志無業尚散誕莫名或博易放蕩而傾竭家財或名挂編戶而浮游卒歲或尸禄素餐而莫肯用心或執政居勢而魚食百姓或馳競進趣而公私並損或肆暴姦虐而動造不軌斯皆傷教亂正大敗風俗由是茍悦奮筆而遊俠之論興韓非彈毫而五蠹之文作以之爲横理故宜然施之沙門不亦誣乎國家方上與唐虞兢巍巍之美下與殷周齊郁郁之化不使箕穎專有傲世之賓商洛獨標嘉遁之客甫欲大扇逸民之風崇肅方外之士觀子處懷經略時政乃欲踵亡秦虎狼之嶮術襲商韓尅薄之弊法坑焚儒典治無綱紀制

太半之稅家無游財設三五之禁備民如賊天下嗷然人無聊生使嬴氏之族不訖於三世二子之禍即戮於當時臨刑之日方乃追恨始者立法之謬本欲寧國靜民不意堤防太峻反不容已事既往矣何嗟之及

云一則誘喻一則迫脅且衆生緣有濃薄才有利鈍解有難易行有淺深是以啓誨之道不一悟發之由不同抑揚頓挫務使從善斯乃權謀之警策妙濟之津梁殊非誘迫之謂也

云罪則冥伺福則神祐夫含德至淳則衆善歸焉易曰履信思順自天祐之吉無不利又曰爲不善於幽昧之中鬼得而誅之豈非冥伺神明之祐哉善惡之報經有誠證不復具列

云會盡餚饍寺極壯麗此修福之家傾竭以儲將來之資殫盡自爲身之大計耳殆非神明歆其壯麗衆僧貪其滋味猶農夫之播殖匠者之搆室將擇楨材以求堂宇之飾精簡種子以規嘉穀之實故稼穡必樹於沃壤之地卜居要選於爽塏之處是以知三尊爲衆生福田供養自修已之功德耳

云割生民之珍玩崇無用之虛費夫博施兼愛仁者之厚德崇飾宗廟孝敬之至心世教若此道亦如之物有損之而益爲之必獲且浮財猶糞土施惠爲神用譬朽木之爲舟乃濟度之津要何虛費之有哉欲端坐而望自然拱嘿以希安樂猶無柯而求伐不食而徇飽焉可得乎苟身之不修已爲困矣何必乃蔽百姓之耳目擁天下之大善既自飲毒復

欲鴆人何酷如之可謂亡我陷彼相與俱禍是以盲聾瘖瘂之對經幽處彌劫之殃調達之報歷地獄無間之苦

云釁私家之年儲闕軍國之貲實聖王御世淳風退被震道綱以維六合布德網以籠羣儁川無扣浪之夫谷無含歎之士四民咸安其業百官各盡其分海內融通九州同貫戎車於是寢駕甲士却走以糞嘉穀委於中田食儲積而成朽童稚進德日新黃髮盡於眉壽當共繫壤以頌太平鼓腹以觀盛化子何多慮之深橫憂時之不足不亦過乎云悋大官而腫口臨滄海而攝腹真子之謂也

云繫影捕風莫知端緒夫僞辯亂真大聖之所悲嗟時不識寶卞和所以慟哭然妙旨希夷而體之者道沖虛簡詣而會之者得用遠能津梁頹溺拔幽拯滯美濟當時化流無外故神暉一震則感動大千睿澤蹔灑則九州蒙潤是以釋梵悟幽旨而歸誠帝王望玄宗而委質八部挹靈化而洗心士庶觀真儀而奔至落落焉故非域中之名教肅肅焉殆是方外之冥軌然垣墻峭峻故罕得其門器宇幽邃希入其室是以道濟彌綸而理與之乖德包無際而事與之隔子執迷自畢沒齒不悟蓋有以也夫日月麗天而瞽者莫覩其明雷電震地而聾者不聞其響是誰之過與而方欲議宮商之音甄文章之觀真過之甚者昔文鱗改視於初曜須跋開聽於後緣子何辜之不幸獨懷疑以終年比衆人之所悲最可悲之所先於是逡巡退席悵然自失良久曰聞大道之說彌貫古今大判因緣窮理盡

性立理不爲當年弘道不期一世可謂原始會終歸於命矣僕實滯寢長夜未達其旨故每造有封令幸聞大夫之餘論結解疑散豁然醒覺若披重霄以覩朗日發蒙蓋而悟真慧僕誠不敏敬奉嘉誨矣

明徵君僧紹正二教論（道士有爲夷夏論者故作此以正之）

及聞殊論銳言置家有懼誣聖將明其歸故先詳正所證二經之句庶可兩悟幽津

論稱道經云老子入關之于天竺維衛國國王夫人名曰清妙老子因其晝寢乘日之精入清妙口中後年四月八日夜半時剖右腋而生墮地即行七步舉手指天曰天上天下唯我爲尊三界皆苦何可樂者於是佛道興焉（事在玄妙內篇此是漢中真典非穿鑿之書）

正曰道家之旨其在老氏二經敷玄之妙備乎莊生七章而得一盡靈無闇形變之奇彭殤均壽未覩無死之唱故恬其天和者不務變常安時處順夫何取長生若乘日之精入口剖腋年事不符託異合說稱非其有誕議神化秦漢之妄妖延魏晉言不經聖何云真典乎

論稱佛經云釋迦成佛已有塵劫之數或爲儒林之宗國師道士（此皆成實正經非方便之說也）

正曰佛經之宗根明極教而三世無得俗證覺道非可事顯然精深所會定慧有徵於內緣感所應因果無妄於外夫釋迦發窮源之真唱以明神道之所通也故其練精研照非養正之功徵善階極異殆庶自崖道濟在忘形而所貴非全生生不貴存存何功忘功而功著寂滅而道常出乎無始入乎無終靡

應非身塵劫非遐此其所以爲教也
論曰二經之旨若合符契
正曰夫佛開三世故圓應無窮老止生形則教極澆淳所以在形之教不議殊生圓應之化爰盡物類是周孔老莊誠帝王之師而非前說之證旣闕塞異教又違符合之驗矣
論曰道則佛也佛則道也
正曰旣教有方圓豈覩其同夫由佛者固可以權老學老者安取同佛苟挾競慕高撰會雜妄欲因其同樹邪去正是乃學非其學自漏道蠹秖多不量見恥守器矣
論曰其入不同其爲必異各成其性不易其事又曰或照五典或布三乘教在華而華言化夷而夷語又曰佛道齊乎達化而有夷夏之別
正曰寂感遂通在物必暢佛以一音隨類受悟在夷之化豈必三乘教華之道何拘五教沖用因感旣夷華未殊而俗之所異孰乖聖則雖其人不同然其教自均也
論曰端委搢紳諸華之容也翦髮緇衣羣夷之服也
正曰將求理之所貴宜無本禮俗沿襲異道唯其時物故君子豹變民文先華顓孫脣訓喪志學殷夫致德韶武則禪代異典後聖有作豈限夷華况由之極教必拘國服哉是以繫其恒方而迷深動躓矣水陸旣變致遠有節舟車之譬得無爾乎而刻船守株固以兩見所歸
論曰下棄妻孥上廢宗祀嗜欲之物咸以禮伸孝敬三典獨以法屈悖德犯順曾莫之覺

又曰全形守祀繼善之教也毀貌易姓絶惡之學也理之可貴者道事之可賤者俗

正曰今以廢宗祀爲犯順存嗜欲以申禮則是孝敬三典在我爲得俗無必賤矣毀貌絶惡自彼爲鄙道無必貴矣愛俗拘舊崇華尚禮貴賤迭置義成獨說徒欲蠹翔於凡覩豈期本理於聖言耶

論曰泥洹仙化各是一術佛號正眞道稱正一一歸無死眞會無生

正曰侯王得一而天下貞莫議仙化死而不亡者壽不論無死臆說誣濫辭非而澤大道旣隱小成互起誠哉是言其諸誣詭謗慢欲以苟濟其違求之聖言固不容讖矣今之道家所教唯以長生爲宗不死爲主其練映金丹飡霞餌玉靈升羽蛻尸解形化是其託術驗而竟無覩其然也又稱其不登仙死則爲鬼或召補天曹隨其本福雖大乖老莊立言本理然猶可無違世教損欲趣善乘化任往忘生生存存之旨實理歸於妄而未爲亂常也至若張葛之徒又皆離以神變化俗怪誕惑世符呪章劾咸託老君所傳而隨稍增廣遂復遠引佛教證成其僞立言舛雜師學無依考之典義不然可知將令眞妄渾流希悟者永惑莫之能辯誣亂已甚矣

客旣悉於佛老之正猶未値其津今將更粗言其隅而使自反焉夫理照研心二教兩得乃可動靜兼盡所遇斯乘也老子之教蓋修身治國絶棄貴尚事止其分虛無爲本柔弱爲用內視反聽深根寧極渾思天元恬高人世浩氣養和失得無變窮不謀通致命而俟

達不謀已以公爲度此學者之所以詢仰餘流而其道若存者也安取乎神化無方濟世不死哉其在調霞羽蜕精變窮靈此自繕積前成生甄異氣故雖記奇之者有之而言理者弗由矣稽之神功爰及物類大若麟鳳怪瑞小則雀雉之化夫既一受其形而希學可致乎至乃顏孔道隣親賓納之極固將仰靈塵而止欲從末由則分命之不妄有推之可明矣故仲尼貴知命而必有所不言伯陽去奇尚而固守以無爲皆將以抑其誕妄之所自來也然則窮神盡教固由之有宗矣道成事得各會之有元矣夫行業著於前生而強學以求致其功積習成於素孱而横慕以妄易其爲首無求越其希至何由哉故學得所學而學以誠也爲其可爲而爲可致也則夫學鏡生靈中天設教觀象測變存而不論經世之深孔老之極也爲於未有盡照窮緣殊生共理練僞歸真神功之正佛教之弘也是乃神明其宗老全其生守生者蔽明宗者通然靜止大方乃雖蔽而非妄動由其宗則理通而照極故必德貴天全自求其道崇本資通功歸四大不謀非然守教保常孔老之純得所學也超宗極覽尋流討源以有生爲塵毒故息敬於君親不敬議其化異不執方而駭奇妙寂觀以祐思功積見而要來則佛教之粹明於爲也故夫學得所學則可以資全生靈而教尊域中矣明爲於爲將乃滅習反流而邈天人矣過此已往未之或知洗慮之得其將在茲

周剡顒難張長史融門論

吾門世恭佛舅氏奉道道也與佛逗極無二寂然不動致本則同感而遂通達迹成異其猶樂之不沿不隔五帝之祕禮之不襲三皇之聖豈三與此皆殊時故不同其風異世故不一其義安可輙駕庸愚誣詷神極吾見道士與道人戰儒墨道人與道士獄是非昔有鴻飛天道積遠難亮越人以爲鳧楚人以爲乙人自楚越耳鴻常一鴻乎夫澄本雖一吾自俱宗其本鴻迹既分吾已翔其所集汝可專遵於佛迹而無侮於道本書與二何两孔周剡山茨少子致書諸遊生者曰張融白鳥哀鳴於將死人善言於就暮頃既病威生衰此亦魂留幾氣況鶩舟失柂於空壑山足無絆於澤中故視陰之間雖寸毎遽不縫不徒也欲使魄後餘意繩墨弟姪故爲門律數感其一章通源二道今奏諸賢以爲何若

周顒答張長史書幷問

周剡山茨歸書少子曰周顒頓首惣製來斑承復峻其門則參子無踞誠不待奬敬尋同本有測高心雖神道所歸吾知其主然自釋之外儒綱爲弘過此而能與仲尼相若者黄老實雄也其教流漸非無邪弊素樸之本義有可崇吾取捨舊懷麤有涇渭與奪之際不至朱紫但蓄積懷抱未及厝言耳途軌乖順不可謬同異之聞文宜有歸辯來旨謂致本則同似非吾所謂同時殊風異又非吾所謂異也久欲此中微舉條裁幸因雅趣試共極言且略如左遲聞深況

通源曰道也與佛逗極無二寂然不動致本則同感而遂通達迹誠異

周之問曰論云致本則同請問何義是其所謂本乎言道家者豈不以二篇爲主言佛教者亦應以般若爲宗二篇所貴義極虛無般若所觀照窮法性虛無法性其寂雖同住寂之方其旨則別論所謂逗極無二者爲逗極極於虛無當無二於法性耶將二塗之外更有異本儻虛無法性其趣不殊乎若有異本思告異本之情如其不殊願聞不殊之說

通源曰殊時固不同其風異世故不一其義吾見道士與道人戰儒墨道人與道士獄是非昔有鴻飛天道積遠難亮越人以爲鳧楚人以爲乙人自楚越耳鴻常一鴻乎夫澄本雖一吾自俱宗其本鴻跡既分吾已翔其所集

周之問曰論云時殊故不同其風是佛教之異於道也世異故不一其義是道言之乖於佛也道佛兩殊非鳧則乙唯足下所宗之本一物爲鴻耳驅馳佛道無免二乖未知高鑒緣何識本輕而宗之其有旨乎若循取二教以位其本恐戰獄方興未能聽訟也若雖因二教同測教源者則此教之源每以教而見矣自應鹿巾環杖悠然目擊儒墨誾誾從來何諍苟合源共是分跡雙非則二跡之用宜均去取奚爲翔集所向勤務唯佛專氣抱一無謹於道乎言精旨遠企聞後要

通源曰汝可專遵於佛跡而無侮於道本

周之問曰足下專遵佛跡無侮道本吾則心持釋訓業愛儒言未知足下雅意佛儒安在爲當本一末殊爲本末俱異耶既欲精探彼我方相究涉理類所關不得無請

張長史重與周顒書并答所問

張融白吾未能忘身故有情身分外旣化極魂肯復爲子弟留地不欲使方寸舊都日夜荒没平生所困橫道而草所以製是門律以律其門非佛與道門將何律故告氣緩命憑魄申陰數感十應通源定本實欲足下發予竒意果能翔牘起情妙見正析旣赴所志今爲子言

周之問曰論云致本則同請問何義是其所謂本乎

答彼周曰夫性靈之爲性能知者也道德之爲道可知者也能知而不知所可知非能知之義可知而不爲能知所知非夫可知矣故知能知必赴於道可知必知所赴而下士雷情波照鼓欲躁神精明驅動識用沉䕄所以倒心下灌昭隔於道至若伯陽專氣致柔停虗任魄載營抱壹居凝通靜靜唯通也則照無所没魄緒停虛故融然自道足下欲使伯陽不靜寧可而得乎使靜而不泊道亦于何而可得今既靜而兩神神靜而道二吾未之前聞也故逗極所以一爲性遊簡且韻狷狂曠不能復行次戰思定覇宇内但數生靈以竦志庶足下罔象以捫珠是以則帝屬五而神常一皇有三而道無二皃乙之交定者鴻乎吾所以直其繩矣

周之問曰言道家者豈不以二篇爲主言佛教者亦應以般若爲宗二篇所貴義極虛無般若所觀照窮法性虛無法性其寂雖同住寂之方其旨則別

答彼周曰法性雖以即色圖空虛無誠乃有

外張義然環會其所中足下當加以半思也
至夫遊無蕩思心塵自拂思以無蕩一舉形
上是雖忘有老如騫釋然而有忘釋不伐老
當其神也悠悠精和坐廢寂然以湛其神遂
通以沖其用登其此地吾不見釋家之與老
氏陟其此意吾孰識老氏之與釋家逗極之
所以無二親情故妙得其一矣直以物感既
分應物雖合令萬象與視聽交錯視聽與萬
象相橫著之既已深却之必方淺所以苦下
之翁且藏即色順其所有不震其情尊其所
無漸情其順及物有潛去人時欲無既可西
風書舉而致南精夕夢漢魂中寐不其可乎
若卿謂老氏不盡乎無則非期於得意若卿
謂盡無而不盡有得意復爽吾所期卿若疑
老氏盡有而不亮以教則釋家有盡何以峻
迹斯時卿若以釋家時宜迹峻其猶老氏時
峻此迹逗極之同茲焉余意

周之問曰論云時殊故不同其風是佛教之
異於道也世異故不一其義是道言之乖於
佛也道佛兩殊非㒵則乙

答彼周曰非㒵則乙迹固然矣迹固其然吾
不復答但得其世異時殊不宜異其所以之
異

周之問曰未知高鑒緣何識本

答彼周曰綜識於本已吐前牘吾與老釋相
識正如此正復是目擊道斯存卿欲必曲鞠
其辭吾不知更所以自訟

周之問曰若猶取二教以位其本恐戰獄方
興未能聽訟也

答彼周曰得意有本何至取教

周之問曰若雖因二教同測教源者則此教之源每沿教而見矣

答彼周曰誠哉有是言吾所以見道未壹於佛但吾之即此言別有奇即耳

周之問曰自應鹿巾環杖悠然目擊儒墨誾誾從來何諍

答彼周曰虞芮二國之鬬田非文王所知也碎白玉以泯鬬其別有尊者乎況夜戰一鴻妄巾凫乙斯自鹿巾之空負頭上環杖之自誣掌中吾安得了之哉

周之問曰茍合源共是分迹雙非則二跡之用宜均去取奚爲翱集所向勤務唯佛專氣抱一無謹於道乎

答彼周曰應感多端神情數廣吾不翔翮於四果御尚無疑其集佛吾不翔翮於五通而於集道復何晦且實聖宜本迹匪情急矧吾已有所集方復移其翔者耶卿得其無二於兩楹故不峻督其去取

周之問曰吾則心持釋訓業愛儒言未知足下雅意倂儒安在爲當本一末殊爲本末俱異耶

答彼周曰吾乃自元混百聖同投一極而近論通源儒不在議足下今極其儒當欲列儒圍道故無屬垣耳隙思潛師夜以遂圖掩天城恐難升之險非子所躋則吾見師之出不見其入也吾已謂百聖同所投何容本末俱其異更以瀝勢倒兵恣卿智勇吾之勇智自縱横湊出

周顒重答張長史書并重問

周顒頓首夫可以運寄情抱非理何師中外

聲訓登塗所奉而使此中介分然去留無薄是則快快失路在我奚難足下善欲言之吾亦言之未已也輙復往研遅承來折

通源曰法性雖以即色圖空虛無誠乃有外張義所以苦下之翁且藏即色順其所有不褻其情尊其所無漸情其順

周之問曰苦下之藏即色信矣斯言也更恐有不及於即色容自託以能藏則能藏者廣或不獨出於厲鄉耳夫有之爲有物知其有無之爲無人識其無老氏之署有題無無出斯域是吾三宗鄙論所謂取捨驅馳夫有能越其度者也佛教所以義奪情靈言詭聲律蓋謂即色非有故擅絕於羣家耳此塗未明在老何績但紛紛橫沸皆由著有迮道淪俗茲焉是患既患由有滯而有性未明矯有之家因崇無術有性不明雖則巨蔽然違誰尚靜涉累實徵是道家之所以有埤弘教前白所謂黄老實雄者也正何舊說皆云老不及聖若如斯論不得影響於釋宗矣吾之位老不至乃然夫大士應世其體無方或爲儒林之宗或爲國師道士斯經教之成說也乃至宰官長者咸託身相何爲老生獨非一跡但未知涉觀淺深品位高下耳此皆大明未啓權接一方日月出矣爝火宜廢無餘既說衆權自寢足下猶欲抗遺燎於日月之下明此火與日月通源既情崇於日月又無侮於火本未知此火本者將爲名乎將或實哉名而已耶道本安在若言欲實之日月爲實矣斯則事盡於一佛不知其道也通源之旨源與誰通

通源曰當其神地悠悠精和坐廢登其此地吾不見釋家之與老氏陟其此意吾孰識老氏之與釋家又曰今既靜而兩神神靜而道二吾未之前聞也又曰伯陽專氣致柔停虛任魄魄緒停虛故融然自道也又曰心塵自拂一舉形上

周之問曰足下法性雖以即色圖空虛無誠乃有外張義竊謂老釋重出對分區野其所境域無過斯言然則老氏之神地悠悠自悠悠於有外釋家之精和坐廢每坐廢於色空登老氏之地則老異於釋涉釋氏之意則釋氏殊於老神既靜而不兩靜既兩而道二足下未之前聞吾則前聞之矣苟然則魄緒停虛是自虛其所謂虛融然自道亦非吾所聞道若夫心塵自拂一舉形上皆或未涉於大方不敢以通源相和也

通源曰足下欲使伯陽不靜寧可而得乎使靜而不怕道亦于何而不得

周之問曰甚如來言吾亦慮其未極也此所謂得在於神靜失在於物虛若謂靜於其靜非曰窮靜魄於其魄不云盡魄吾所許也無所間然

通源曰若卿謂老氏不盡乎無則非想期於得意若卿謂盡無而不盡有得意復爽吾所期

周之問曰盡有盡無非極莫備知無知有吾許其道家唯非有非無之一地道言不及耳非有非無三宗所蘊儻贍餘慮惟足下其眄之念不使得意之相爽移失於有歸耳

通源曰非凫則乙跡固然矣跡固其然吾不

復答又曰吾與老釋相識正如此正復是目
擊道斯存又曰得意有本何至取教又曰誠
哉有是言吾所以見道來一於佛

周之問曰足下之所目擊道存得意有本想
法性之真義是其此地乎佛教有之足下所
取非所以何至取教也目擊之本即在教跡
謂之㲉乙則其鴻安漸哉諸法真性老無其
旨目擊高情無存老跡旨跡兩亡索宗無所
論所謂無侮於道本當無侮於何地哉若謂
探道家之跡見其來一於佛者則是真諦實
義沿文可見矣將沿於道章而得之乎為沿
於德篇而遇之也若兩無所沿而玄德於方
寸者此自足下懷抱與老釋而為三耳或可
獨樹一家非老情之所敢逮也

通源曰虞芮二國之鬬田非文王所知也斯
自鹿巾之空負頭上環杖之自誣掌中吾安
能了之哉

周之問曰足下謂苦下之且藏即色則虛空
有闕矣足下謂法性以即色圖空則法性為
備矣今有人於此操環杖而言法性鹿巾之
士執虛無而來詣曰爾不同我吾與爾闕足
下從容倚棘聽斷於其間曰皆不可也謂其
鹿巾空負於頭上環杖自誣於掌中以足下
之精明特達而判訟若斯良虞芮之所以於
邑也

通源曰吾不翔翮於四果鄉尚無疑其集佛
吾翮不翔於五通而於集道復何晦

周之問曰足下不翔翮於四果猶勤集於佛
教翮不翔於五通何獨棄於道跡乎理例不
通方為彼訴

通源曰當欲列儒園道故先屬垣耳隙
周之問曰足下通源唯道源不及儒吾因疑
其闕是以相訪但未知融然自道唯道能融
將道之融然修儒可會耶雖非義本縱言宜
及想釋本多暇幸惠餘音
余尋周張難問雖往復積卷然兩家立意理
在初沓故略其後文旨存義本
謝鎮之折夷夏論書與顧道士
謝鎮之白敬覽夷夏之論辯摧一源詳據二
典清辭斐暐宮商有體玄致亹亹其可味乎
吾不涯管昧竭闚幽宗苦不思探賾無階豪
氂但鏡復逾三未消鄙惑聊述所疑庶聞後
釋論始云佛是老子老子是佛又似仙化比
泥洹長生等無死爰引世訓以符玄教纂其
辭例蓋似均也未識翦華廢杞亦猶蟲諠鳥
聒非所宜効請試論之案周孔以儒墨爲典
老莊以棄教明筌此皆開漸遊方未猶洪祐
也且蟲鳥殊類化道本隔夫欲言之宜先究
其由故人參二儀是謂三才三才所統豈分
夷夏則知人必人類獸必獸羣近而徵之七
珍人之所愛故華夷同貴恭敬人之所厚故
九服攸敦是以關雎之風行乎四國況大化
所陶而不洽三千哉若據經而言蓋聞佛之
興世也古昔一法萬界同軌釋迦文初修菩
薩持廣化羣生於成佛而有其土預霑慈澤
皆來生我國我閻浮提也但久迷生死隨染
俗流蹔失正路未悟前覺耳以聖人俯三達
之智各觀其根知區品不同故說三乘而接
之原夫真道唯一法亦不二今權說有三殊
引而同歸故遊會說法悟者如沙塵拯沉濟

惑無出此法是以當來過去無邊世界共斯一揆則知九十有五非其流也明矣彼乃始言其同而末言其異故知始之所同者非同末之所異者非異將非謬擊瓦釜濫諧黃鍾耶豈不誣哉至如全形守祀戴冕垂紳披氈繞貝埋塵焚火正始之音婁羅之韻此俗禮之小異耳今見在鳥而鳥鳴在獸而獸呴允執萬之一音感異類而殊應便使夷夏隔化一何混哉舟枯車溺可以譬彼夫俗禮者出乎忠信之薄非道之淳修淳道者務在反俗俗既可反道則可淳反俗之難故宜袪其甚泰袪其甚泰必先墮冠削髮方衣去食墮冠無世飾之費削髮則無笄櫛之煩方衣則不假工於裁製去食則絕情想於嗜味此則為道者日損豈夷俗之所制及其敷文奧籍三藏四含此則為學者日益豈華風之能造又云佛經繁顯道經簡幽推此而言是則幽者鑽仰難希顯則涉求易望簡必不足以示理繁則趣會而多津佛法以有形為空幻故忘身以濟眾道法以吾我為真實故服食以養生且生而可養則及日可與千松比霜朝菌可與萬椿齊雪耶必不可也若深體三界為長夜之宅有生為大夢之主則思覺寤之道何貴於形骸假使形之可練生而不死此則老宗本異非佛理所同何以言之夫神之寓形猶於逆旅苟趣舍有宜何戀戀於檐宇哉夫有知之知可形之形非聖之體雖復堯孔之生壽不盈百大聖泥洹同於知命是以永劫已來澄練神明神明既澄照絕有無名超四句此則正真終始不易之道也又刻船者

祈心於金質守株者期情於羽化故封有而行六度凝滯而茹靈芝有封雖乖六度之體爲之或能濟物凝滯必不羽化即事何足兼人尋二源稍迹曠局異懷居然優劣如斯之流非可具詰彼皆自我之近情非通方之宏識則知殊俗可以道甄哀哉玄聖既邈斐然競興可謂指蟲迹爲蒼文餌螢乳爲醍醐良可哀也佛道汪洋智量不可以言窮應迹難以形測其辯有也則萬相森陳若千峙並立其析無也則泰山空盡與秋毫俱散運十力以摧魔弘四等以濟俗抗般若之法炬何幽而不燭潛三昧之法威何遠而不伏寧疑夷夏不效哉

謝鎮之重書與顧道士

謝鎮之白猥辱反釋究詳淵況既和光道佛而涇渭釋李觸類長之爰至碁奕數佛彌過精旨踰時夫飾櫝買珍曜夜不售所謂馳走滅迹跳動息影焉可免乎循雅論所據正以蟲鳥異類夷夏舛俗余以三才均統人理是一俗訓小殊法教大同足下答云存乎周易非胡書所擬便謂素旗已舉不復伸檢玄旌爲素麾異乎曹子之觀旗轍復略諸近要以摽大歸然髻珠雖隱暮四易顯聊以寄謔儻不貽忤夫太極剖判兩儀妄構五陰合興形識謬彰識以流染因結形以愛滯緣生羲皇之前民多專愚專愚則巢居穴處飲血茹毛君臣父子自相視胡越猶若禽獸又比蒙童道教所不入仁義所未移及其姣慾淪波觸崖思濟思濟則祈善祈善則聖應夫聖者何耶感物而遂通者也夫通不自通感不自感

感恒在此通每自彼自彼而言懸鏡高堂自此而言萬象斯歸故知天竺者居娑婆之正域處淳善之嘉會故能感通於至聖土中於三千聖應既彼聲被則此覩日月之明何假離朱之察聞雷霆之音奚事子野之聽故卑高殊物不嫌同道左右兩儀無害天均無害天均則雲行法教不嫌同道則兩施夷夏夫道者一也形者二也道者真也形者俗也真既猶一俗亦猶二盡二得一宜一其法滅俗歸真必反其俗是以如來制軌玄劫同風假令孔老是佛則爲韜光潛導匡救偏心立仁樹義將順近情是以全形守祀恩接六親攝生養性自我外物乃爲盡美不爲盡善蓋是有涯之制未鞭其後也何得擬道菩提比聖牟尼佛教敷明要而能博要而能博則精疎兩汲精疎兩汲則剛柔一致是以清津幽暢誠規易准夫以規爲圓者易以手爲圓者難將不捨其所難從其所易耶道家經籍簡陋多生穿鑿至如靈寶妙真採撮法華制用尢拙及如上清黃庭所尚服食咀石餐霞非徒法不可効道亦難同其中可長唯在五千之道全無爲用全無爲用未能遣有遣有爲懷靈芝何養佛家三乘所引九流均接九流均接則動靜斯得禪通之理是三中之一耳非其極也禪經微妙境相精深以此締真尚不能至今云道在無爲得一而已無爲得一是則玄契千載玄契千載不俟高唱夫明宗引會導達風流者若當廢學精思不亦怠哉豈道教之全耶敬尋所辯非徒止不解佛亦不解道也反亂一首聊酬啓齒亂曰

運往兮韜明玄聖兮幽翳長夜兮悠悠衆星兮晢晢太暉灼兮昇曜列宿奄兮消蔽天輪桷兮殊材歸數繩兮一制苟專迷兮不悟增上驚兮遠逝卞和慟兮荆側豈偏尤兮楚厲良㒵蔑兮波若焉相責兮智慧

弘明集卷第六

音釋

駁北角切不純也 憮文甫切悵也 婉孌婉於阮切孌盧轉切婉孌美好貌 粃糠粃補委切不成粟也糠苦岡切穀皮 愎毗亦切剛愎自用也 騂思營切牲赤色也 堄壘堄鳥睛切壘力軌切堄壘山名 塏苦亥切高爽也 鴆直禁切毒鳥也 孱士山切懦弱也 馗渠爲切 翮行革切鳥之勁羽也

迕五故切違也 搉音角揚搉也 斐數尾切文貌 亹無匪切亹亹不倦也 睢子余切鳥名 呴音吼鳴也 笄堅溪切簪也 櫛側瑟切梳枇總名也 菌巨隕切蕈也 媅都含切樂也 晢之列切明也

弘明集卷第七

梁　釋僧祐　述

朱昭之難夷夏論

朱廣之諮夷夏論

慧通法師駁夷夏論

僧愍法師戎華論

朱常侍昭之難顧道士夷夏論

見足下高談夷夏辯商二教條勒經旨冥然玄會妙唱善同非虛言也昔應吉甫齊孔老於前吾賢又均李釋於後萬世之殊塗同歸於一朝歷代之疑爭怡然於今日賞深悟遠蠲慰者多益世之談莫過於此至於各言所好便復肝膽楚越不知甘苦之方雖二而成體之性必一乃互相攻激異端遂起往反紛頻斯害不少惜矣初若登天光被俗表未如入淵明夷輝淪夫導師失路則迷塗者衆故忘其淺昧遽相牽拯令先布其懷未陳所恨想從善如流者不惜乖於一往耳山川悠遠良話未期聊寄於斯以代暫對情旗一接所釋不淺朱昭之白

夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之應故應無不適所以自聖而檢心本無名於萬會物自會而爲稱則名號以爲之彰是以智無不周者則謂之爲正覺通無不順者則謂之爲聖人開物成務無不達也則謂之爲道然則聖不過覺覺不出道君可知也何須遠求哉但華夷殊俗情好不同聖動常因故設教或異然曲禮淨戒數同三百威儀容止又等三千所可爲異政在佛道之名形服之間耳達者尚復以形骸爲逆旅衮冕豈足論哉

所可爲嫌祗在設教之始華夷異用當今之俗而更兼治遷流變革一條宜辯耳今當之言聖人之訓動必因順東國貴華則爲衮冕之服禮樂之容屈伸俯仰之節衣冠簪佩之飾以弘其道蓋引而近之也夷俗重素故教以極質髡落徽容衣裳弗裁閑情開照期神曠劫以長其心推而遠之也道法則採餌芝英餐霞服丹呼吸太一吐故納新大則靈飛羽化小則輕强無疾以存其身卽而効之也三者皆應之一用非吾所謂至也夫道之極者非華非素不卽不殊無近無遠誰捨誰居不偏不黨勿毀勿譽圓通寂寞假字曰無妙境如此何所異哉但自皇犧已來各弘其方師師相傳不相關涉良由彼此兩足無復我外之求故自漢代已來淳風轉澆仁義漸廢大道之科莫傳五經之學彌寡大義既乖微言又絶衆妙之門莫遊中庸之儀弗覩禮術既壞雅樂又崩風俗寖頓君臣無章正教陵遲人倫失序於是聖道彌綸天運遠被玄化東流以慈係世仁衆生民黷所先習欣所新聞革面從和精義復興故微言之室在在並建玄詠之賓處處而有此可以事見非真布之空談將無物不可以終否故受之以同人故耶意者夫聖人之撫百姓亦猶慈母之育嬰兒始食則餌以甘肥甘肥既厭復改以脂蜜脂蜜既厭則五體休和內外平豫爲益至矣不其然乎理既然矣而横厝非貶妄相分别是未悟環中不可與議二賢推盪往反解材之勢縱復得解非順理之作順理析之豈待推盪足下發源開端明孔老是佛結章就

議則與奪相懸何搢紳摯踞爲諸華之容稽首佛足則有狐蹲之貶端委罄折爲侯甸之恭右膝著地增狗踞之辱請問若孔是正覺釋爲邪見今日之談吾不容聞許爲正真何理鄙誚既虧畏聖之箴又忘無苟之禮取之吾心所恨一也又云全形守祀繼善之教毀貌易姓絶惡之學是商臣之子有繼善之功覆障毁落有絶惡之志推尋名實爲恨二也又云下棄妻孥上廢宗祀夫鬼神之理冥漠難明故子路有問宣尼弗釋當由生死道殊神緣難測豈爲聖不能言良恐賢不能得三達之鑒照之有在足下已許神化東流而復以喪祭相乘與奪無定爲恨三也又云切法可以進謙弱賒法可以退夸强三復此談頗倒不類夫謙弱易回可以賒和而進夸强難化應以苦切乃退隱心檢事不其然乎米糠在目則東西易位偏著分心則辭義舛惑所言乖當爲恨四也又云抑則明者獨進引則昧者競前夫道言眞實敎同高唱覆載萬物養育衆形而云明者獨進似若自私佛音一震則四等兼羅三乘同順天龍俱靡而云昧者競前亦又近誣探賾之談而安生瘡疣游辭放發爲恨五也又云佛是破惡之方道是興善之術破惡之方吾無間然夫惡止善行乃法教所以興也但未知興善之術術將誰然若善者已善奚用興善善者非善又非興善則興善之名義無所託今道者善也復以興善取之名義太爲繼富不以振惡爲教褊矣大道兼弘而欲局之爲恨六也又云殘忍剛愎則師佛爲長慈柔虛受則服道爲至夫

摧伏勇猛迴靡殘暴實是牟尼之巨勳不乖於慧旨但道力剛明化功彌遠成性存存恩無不被梟鴆革心威無不制而云唯得虛受太爲淺略將無意淪偏著不悟狹劣傷道耶披尋第目則先誡臆說建言肆論則不覺情遷分石難持爲恨七也又云八象西戎諸典廣略兼陳金剛般若文不踰千四句所弘道周萬法麤妙兩施繁約共有典法細誡科禮等碎精麤橫生言乖乎實爲恨八也又云以國而觀則夷虐夏溫請問炮烙之苦豈康竺之刑流血之悲詎齊晉之子剖剔之苦害非左衽之心秋露含垢匪海濵之士推檢性情華夷一揆虛設溫嚴爲恨九也又云博奕賢於慢遊講誦勝於戲謔尋夫風流所以得傳經籍所以不廢良田講誦以得通諮求以成悟故曰學而不講是吾憂也而方之戲謔太爲慢德請問善誘之筌其將安寄初未得意而欲忘言爲恨十也有此十恨不能自釋想望君子更爲伸之謝生亦有參差足下攻之已密且專所請不復代匠

朱廣之疑夷夏論諮顧道士

朱廣之叩頭見與謝常侍往復夷夏之論辯章同歸之義可謂簡見通微清練之談也至於聃尚端冕之飾屏破翦落之素申以擎跪之恭辱以狐蹲之肅桎東華人杜絕外法舟車之喻雖美乎恕之情未篤致會之源既坦筌寄之塗方壅然則三乘之悟宵望茲土六度之津於今長訣披經翫理悵怏良深謝生貶沒仙道褒明佛教以羽化之術爲浮濫之說殘形之唱爲履真之文徒知己指之爲指

不知彼指之無殊豈所以通方得意善同之謂乎僕夙漸法化晚味道風常以崇空貴無宗趣一也躋網雙張義無偏取各隨曉入唯心所安耳何必龍袞可襲而瓔珞難乘者哉自貧來多務研斆沉潛緘卷巾櫝奄逾十載幼習前聞零落頓盡緼志空年開瞻靡階每獨悚慨遥夜輒啓旦忘寐而清心遠信纒苦彌篤若夫信不沿理則輕沉無主轉墮之責因斯而起是以罄率狂管書述鄙心願重爲啓誨敷導厥疑廣之叩頭

論云擎跪罄折侯甸之恭也狐蹲狗踞荒流之肅也疑曰夫邦殊用隔乆自難均至於各得所安由來莫辯侯甸之容所言當矣狐狗之目將不獨傷

論云若謂其致既均其法可換者而車可涉川舟可行陸乎必不可也疑曰夫法者所以法情情非法也法既無定由情不一不一之情所向殊塗剛柔並馳華戎必同是以長川浩漫無當於此矣平原遠陸豈取於彼耶舟車兩乘何用不可

論云既不全同又不全異下棄妻孥上廢宗祀疑曰若夫廢祀於上不能絶棄於下此自擬異入同非同者之過也寧可見犂牛不登宗廟之用而永棄於牢餼之具耶

論云嗜慾之物皆以禮伸孝敬之典獨以法屈悖德犯順曾莫之覺疑曰若悖德犯順無施而可慈敬惠從和觸地而通是以損膳行道非徵凶之宅服冕素餐非養正之方屈伸之望可相絶於此矣

論云理之可貴者道也事之可賤者俗也今

捨華効夷義將安取若以其道耶道固符合矣若以其俗耶俗則天乖矣疑曰至道虛通故不爵而尊俗無不滯故不黜而賤賤者不能無累尊者自然天足天足之境既符俗累之域亦等道符累等又誰美誰惡故俱是聖化唯照所惑惑盡明生則彼我自忘何煩遲遲捨效之際耿介於華夷之閒乎

論云無生之教賒無死之化切切法可以進謙弱賒法可以退夸强疑曰無生即無死無死即無生名反實合容得賒切之別耶若以跡有差降故優劣相懸者則宜以切抑强以賒引弱故孔子曰求也退故進之由也兼人故退之致教之方不其然乎

論云佛教文而博道教質而精精非麤人所信博非精人所能疑曰夫博聞强識必緣照遠廣敦修善行必因理入微照明則理無不精理精則明無不盡然則精博同功相爲利用博猶精也豈麤人所能信精猶博也豈弘通所獨闕

論云佛言華而引道言實而析析則明者獨進引則昧者競前疑曰夫華不隔理則爲遊鑒所陶實未屆虛故爲鑽賞所業陶業有序者爲質昧耶爲待明耶若其質昧則明不獨進若必待明則昧不獲前若明昧俱得何須抑引妙況難章所宜更辯

論云佛經繁而顯道經簡而幽幽則妙門難見顯則正路易遵遵正則歸塗不迷見妙則百慼咸得疑曰簡則易從云何難見繁則難理豈得易遵遵正則歸塗不迷可以階道之極雖非幽簡自然玄造何假難明之術代玆

易曉之路哉

論云若殘忍剛愎則師佛爲長慈柔虛受則服道爲至疑曰夫邪見枉道法所不存慈悲喜捨是所漸録喜心則能受捨亦必虛虛受之義窅然復會未知殘愎之人更依何法若謂所受者異則飜成刻船何相符之有乎

論云佛是破惡之方道是興善之術又以中夏之性不可傚西戎之法疑曰興善之談美矣勿傚之誨意所未安請問中夏之性與西戎之人爲夏性純善戎人根惡如令根惡則於理何破使其純善則於義何興故知有惡可破未離於善有善可興未免於惡然則善惡參流深淺互列故羅雲慈惠非假東光桀跖凶虐豈鍾西氣何獨高華之風鄙戎之法耶若以此善異乎彼惡殊乎此惡則善惡本乖寧得同致

論云蹲夷之儀婁羅之辯猶蟲諠鳥聒何足述傚疑曰夫禮以伸敬樂以感和雖敬由禮伸而禮非敬也和因樂感樂非和也故上安民順則玉帛停筐風淳俗泰則鐘鼓報響又鍾帛之運不與二儀並位蓋以拯頹權時不得已而行耳然則道義所存無係形容苟造其反不嫌殊周全祇蹲虔跪孰曰非敬敬以伸心孰曰非禮禮敬玄符如何徒捨含識之類人標其所貴貴不在言言存貴理是以麟鳳懷仁見重靈篇猩猩能語受嗤禮章未知之所論義將何取若執言損理則非知者所據若仗理忘言則彼以破相明宗故李叟之常非名欲所及維摩靜默非巧辯所追檢其言也彼我俱遣尋其旨也老釋無際俱遣則

濡沫可遣無際則不負高貴何乃遠望般若名非智慧便相挫蹶比類蟲鳥研復逾日未愜鄙懷且方俗殊韻豈專胡夏近唯中邦齊魯不同權輿俶落亦古今代述以其無妨指録故傳授世習若其非也則此未爲是如其是也則彼不獨非既未能相是則均於相非想茲漢音流入彼國復受蟲諠之尤鳥聒之誚婁羅之辯亦可知矣一以此明建檻可齊兩若兼除不其通乎夫義與淵微非所宜參誠欲審方玄匠聊伸一往耳傾心遥佇遲聞後裁

冶城慧通駮顧道士夷夏論

余端夏有隙亡事忽景披顧生之論昭如發蒙見辯異同之原明是非之趣辭豐義顯文華情奧每研讀忘倦慰若萱草真所謂洪筆君子有懷之作也然則察其指歸疑笑良多譬猶盲子採珠懷赤菽而反以爲獲寶聾賓聽樂聞驢鳴而悦用爲知音斯蓋吾子夷夏之談以爲得理其乖甚焉見論引道經益有昧如昔老氏著述文指五千其餘淆雜並淫謬之說也而別稱道經從何而出既非老氏所創寧爲真典庶更三思儻祛其惑

論云孔老非佛誰則當之道則佛也佛則道也以斯言之殆迷厥津故經云摩訶迦葉彼稱老子光淨童子彼名仲尼將知老氏非佛其亦明矣實猶吾子見理未弘故有所固執然則老氏仲尼佛之所遣且宣德示物禍福而後佛教流焉然夫大道難遵小成易習自往古而致歎非來今之所慨矣老氏著文五千而穿鑿者衆或述妖妄以迴人心或傳淫

虐以振物性故爲善者寡染惡者多矣僕謂搢紳之飾罄折之恭殯葬之禮斯蓋大道廢之時也仁義所以生孝敬所以出矣智欲方起情僞日滋聖人因禁之以禮教制之以法度故禮者忠信之薄取亂之首也既失無爲而尚有爲寧足加哉夫翦髮之容狐蹲之敬永沉之俗僕謂華色之不足吝貨財之不可守亦已信矣老氏謂五色所以令人目盲多藏必之後失故廼翦髮玄服捐財去世讓之至也是以太伯無德孔父嘉焉斯其類矣夫胡跪始自天竺而四方從之天竺天地之中佛教所出者也斯乃大法之整肅至教之齊嚴吾子比之狐蹲厥理奚徵故夫凶鬼助惡强魔毀正子之謂矣譬猶持瓢欲減江海側掌以蔽日月不能損江海之泉掩日月之明

也至夫太古之初物性猶淳無假禮教而能緝正弗施刑罰而自治死則葬之中野不封不樹喪制無期哀至便哭斯乃上古之淳風良足効焉子欲非之其義何取又道佛二教喻之舟車夫有識聞之莫不莞爾而笑僕謂天道弗言聖人無心是以道由人弘非道弘人然則聖人神鑒靡所不通智照寧有不周而云指其專一不能兼濟譬猶靈暉朝覲稱物納照時風夕灑程形賦音故形殊則音異物異則照殊日不爲異物而殊照風不爲殊形而異音將知其日一也其風一也禀之者不同耳吾子以爲舟車之喻義將焉允然夫大教無私至德弗偏化物共旨導人俱致在戎狄以均響處胡漢而同音聖人寧復分地殊教隔寓異風豈有夷耶寧有夏耶貴公明

儀爲牛彈清角之操伏食如故非牛不聞不合其耳也轉爲蚉虻孤犢之聲於是奮耳掉尾蹀躞而聽之今吾子所聞者蓋蚉虻之音也夷夏之別斯旨何在又云下棄妻孥上廢宗祀嗜欲之物皆以禮伸孝敬之典獨以法屈夫道俗有晦明之殊內外有語默之別至於宗廟享祀禘祫皇考然則孝敬之至世莫加焉若乃煙香夕臺韻法晨宮禮拜懺悔祈請無輟上逮歷劫親屬下至一切蒼生若斯孝慈之弘大非愚瞽之所測也夫國資民爲本君恃民而立國之所以寧民之力也推如來談似爲空設又云刻船桑門守株道士空爭大小互相彈射披撫華論深釋久滯尋文求義於何允歸夫外道婬奔彌齡積紀沈晦弗遷淪惑寧反遊涉墟鄉泛越鄽落公因聖術私行婬亂得道如之何斯可恥昔齊人好獵家貧犬馬窮年馳騁不獲一獸於是退而歸耕今吾子有知歸耕得筭又云大道既隱小成互起辯訥相傾孰與正之夫正道難毀邪理易退譬若輕羽在高遇風則飛細石在谷逢流則轉唯泰山不爲飄風所動盤石不爲疾流所迴是以梅李見霜而落葉松柏歲寒之不凋信矣夫婬妖之術觸正便挫子爲大道誰爲小成想更論之然後取辯若夫顏回見東野之馭測其將敗子貢觀邾魯之風審其必亡子何無知若斯之甚故標愚智之別撰賢鄙之殊聊舉一隅示子望能三反又云泥洹仙化各是一術佛號正真道稱正一一歸無死真會無生無生之教賒無死之教切斯蓋吾子聰辯能言鄙夫蔑以如之然則

泥洹滅度之說著乎正典仙化入道之唱理將安附老子云生生之厚必之死地又云天地所以長久者以其不自生也夫忘生者生存存生者必死子死道將屆故謂之切其殊切乎諺曰指南爲北自謂不惑指西爲東自謂不蒙子以必死爲將生其何反如之故潛居斷粮以修仙術僕聞老氏有五味之誡而無絕穀之訓矣是以蟬蛾不食君子誰重蛙蟒穴藏聖人何貴且自古聖賢莫不歸終吾子獨云不死何斯濫乎故舜有蒼梧之墳禹有會稽之陵周公有改葬之篇仲尼有兩楹之夢曾參有啓足之辭顏回有不幸之歎子不聞乎豈謬也哉昔者有人未見麒麟問常見者曰麟何類乎答云麟如麟也問者曰若嘗見麟則不問也而云麟如麟何耶答云麟麏身牛尾鹿蹄馬背問者乃曉然而悟今吾子欲見麟耶將不見告又云道經簡而幽幽則妙門難見僕謂老教指乎五千過斯已外非復真籍而道文重顯愈深疑怪多是虛託妍辭空稱麗句譬周人懷鼠以貿璞鄭子觀之而且退斯之謂矣尋此而言將何克允又云殘忍剛愎則師佛爲長慈柔虛受則服道爲至矣故老子云強梁者不得其死吾將以爲學父故人所以敷行誡籍顯著文教將爲愚瞽之故非爲賢哲之施矣違之者必凶順之者必吉夫強梁剛愎之人下愚之類也大教慈愍方便爲之將非虛耶學文耶慈柔虛受僕謂宜空談今學道反之陳黃書以爲真典佩紫籙以爲妙術士女無分閨門混亂或服食以祈年長或姪姣以爲瘳疾慈柔之論

於焉何託又道迹密而微利用在己故老子云吾所以有大患者爲吾有身也及吾無身吾又有何患老氏以身爲大患吾子以軀爲長保何其乖之多也夫後身而身先外身而身存惟云在已未知此談以何爲辯又云要羅之辯各出彼俗自相領解猶蟲喧鳥聒何足述効僕謂餌辛者不知辛之爲辛而無羨於甜香悅臭者不覺臭之爲臭而弗耽椒蘭猶吾子淪好淫僞寧有想於大法夫聖教妙通至道淵博旣不得謂之爲有亦不得謂之爲無無彼我之義並異同之說矣夫言猶射也若筈之離弦非悔恨所及子將慎言乎而云蟲喧鳥聒義則何依近者孫子猖狂顯行無道妖淫喪禮殘逆廢義賢士同志而已愚夫輙爲迴心姦儔盈室惡侶塡門墟邑有痛切之悲路陌有羅苦之怨夫天道損盈鬼神福謙然後自招淪喪

廣陵釋僧愍戎華論折顧道士夷夏論

昔維摩者内乗高路功亮事外龍隱人間志揚淵海神灑十方理正天下故乃跡臨西土恊同幽唱若語其靈變也則能令乾坤倒覆促延任意若語其眞照也則忘慮而幽凝言絕者也如此之人可謂居士未見君稱居士之意也君今七慢之岳未摧五欲之谷未塡慧陽之日未曜無明之雲未晴永冥之風未息夜遊之迷未旋君旣解猶常品而山號居士乎貧道遙淪器量知君未堪斯據然此雖大法之淺號而亦未易可當矣省君夷夏論意亦具照來心貧道踐學天壇希矚茲況而此所論者才無玩文之麗識無鑒幽之効照

無寸光澤無露潤萬塗斯闕有何義哉而復
内秉茫思獲心闇計輕弄筆墨仰卜聖旨或
混道佛合同或論深淺爲異或說神邦優劣
或毀清正眞實夫苦李繁子而枝折欒大謬
唱而受梟此皆是上世之成制後賢之遠匠
矣今將示君道佛之名義異也夫佛者是正
靈之別號道者是百路之都名老子者是一
方之哲佛據萬神之宗道則以仙爲貴佛用
漏盡爲妍仙道有千歲之壽漏盡有無窮之
靈無窮之靈故妙絕杳然千歲之壽故乘龍
御雲御雲乘龍者生死之道也杳然之靈者
常樂永淨也若斯者故能璇璣並應跡臨王
城宮踈遠闕細委重軒故放彼萬國誓越三
空龍飛華舘整駕道場於是初則唱於鹿苑
次則集於天宮中則播於靈鷲後則扇於熈

連故乃巨光遐照白日寢暉華軒四蓋梵駕
天垂九天齊歌羣仙悟機敢預有緣莫不雲
會歸焉唯有周皇邊霸道心未興是以如來
使普賢威行西路三賢並導東都故經云大
士迦葉者老子其人也故以詭教五千翼匠
周世化緣既盡迴歸天竺故有背關西引之
邈華人因之作化胡經也致令寡見之衆詠
其華焉君未詳幽旨輙唱老佛一人乎聞大
聖現儒林之宗便使莊孔周老斯皆是佛若
然者君亦可即老子耶便當五道羣品無非
是佛斯則是何言歟眞謂夸父逐日必渴死
者也君言夷夏論者東有驪濟之醜西有羌
戎之流北有亂頭被髮南有剪髮文身姬孔
施禮於中故有夷夏之別戎華者東盡於虛
境西則窮于幽鄉北則弔於溟表南則極乎

牢闊如來扇化中土故有戎華之異也君責以中夏之性効西戎之法者子出自井坂之淵未見江湖之望矣如經曰佛據天地之中而清導十方故知天竺之土是中國也周孔有雅正之制如來有超俗之憲雅正制故有異於四夷超俗憲故不同於周孔制四夷故八方推德憲加周孔故老子還西老子還西故生其羣戎四夷推德故踰增其迷夫正禮叵易真法莫移正禮叵易故太伯則於吳越而整服真法莫移故佛教則東流而無改緣整服故令裸壞髡裳法無改故使漢賢落髮髡裳故使形遍中夏落髮故使仰齊西風形遍中夏故使山藏而空慢遠齊西風故使近見者莫不信也若謂聖軌無定應隨方異者太伯亦可裸步江東君今亦可未服裳也故雖復方類不同聖法莫異君言義將安取者謂取正道也於是道指洞玄爲正佛以空空爲宗老以太虛爲奧佛以即事而淵老以自然而化佛以緣合而生道以符章爲妙佛以講導爲精太虛爲奧故有中無無矣即事而淵故觸物斯奧矣自然而化故霄堂莫登矣緣合而生故尊位可昇矣符章爲妙故道無靈神矣講導爲精故研尋聖心矣有中無無故道則非大也觸物斯奧故聖路遐曠也霄堂莫登故云云徒勞也尊位可昇故智士亡身也道無靈神故傾顏何求也研尋聖心故沙門雲興也爾乃故知道經則少而淺佛經則廣而深道經則尠而穢佛經則弘而清道經則濁而漏佛經則素而貞道經則近而闇佛經則遠而明君染服改素實參高風也首

冠黃巾者卑鄙之相也皮革苫項者莫非華
風也販符賣籙者天下邪俗也搏頰扣齒者
倒惑之至也反縛伏他者地獄之貌也符章
合氣者姦狡之窮也斯則明闇已顯真僞已
彰君可整率匹侶徊涉清衢貧道雅德内顧
同奉聖真豈有惡乎想必不逆允於往示耳

弘明集卷第七

音釋

黷徒谷切恩也蒙也　盪徒朗切推盪也　餼虛氣切腥曰餼　猩音生能言獸也　蚩赤脂切笑也　莞胡管切小笑貌　覯古候切見也　蹀躞蹀徒協切躞悉協切蹀躞行貌　禘袷禘徒計切袷胡夾切禘袷烝祭名　姣古巧切妖也　臭尺救切惡氣也　尠息淺切少也　苫舒贍切覆也

弘明集卷第八

梁 釋 僧祐 述

玄光法師辯惑論

記室劉勰滅惑論

僧順法師析三破論

釋玄光辯惑論并序

夫大千遐邈萬化無際塵遊夢境染惑聲華緣想增靄奚識明政由淳風漓薄使衆魔紛競矣若矯詐謀榮必行五逆威強導蒙必施六極蟲氣霾滿致患非一念東吳遭水仙之厄西夷載鬼卒之名閩藪留種民之穢漢葉感思子之歌忠賢撫歎民治淩歇攪地沙草寧數其罪消流末學莫知宗本世教訛辭詭蔽三寶老鬼民等詠嗟盈路皆是炎山之煨燼河洛之渣糝淪滑險難余甚悼焉聊詮往迹庶鏡未然照迷童於互鄉顯妙趣於塵外休風冥被彼我情判豈是言聲所能攄寫

禁經上價是一逆

夫言籍雲舒貫空有之美聖賢功續何莫由斯實學者之淵海生民之日月所以波崙菩薩慈悲等照震電光於炎塗弭魔賊於險澤汎靈舟於信風接浮生於苦海聞道諸經製雜凡意教迹邪險是故不傳怪哉道化空被禁錮觀今學者不顧嚴科但得金帛便與其經貧者造之至死不覩貪利無慈逆莫過此又其方術穢濁不清乃扣齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪老鼠爲芝藥資此求道焉能得乎昔秦皇漢武不獲輕身使徐福公孫遠冥雲波祈候通仙影響無陳夫關心祛欲則事與道隣豈假驟涉之勞咽唾嗑齒者乎

妄稱真道是二逆

夫質懋纁霞者言神丹之功開明淨智者必蕩花之氣雖保此爲真而未能無終況復張陵妄稱天師既侮慢人鬼即身受報漢興平末爲蟒蛇所噏子衡奔尋無處畏負清議之報譏乃假設權方以表靈化之迹生縻鵠足置石崖頂謀事辦畢尅期發之到建安元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民山獠蟻集閾外雲臺治民等稽首再拜言伏聞聖駕玄都臣等長辭蔭接尸塵方享九幽方夜衡入久之乃出詭稱曰吾旋駕辰華爾各還所治淨心持行存師念道衡便密抽遊罥鶴直衝虛空民獠愚戇僉言登仙販死利生欺罔天地

合氣釋罪是其三逆

夫滅情去欲則道心明真羣斯班姓妄造黃書呪癩無端以伏輕誚呪曰天道畢三五成日月俱出窈窈入冥冥氣入真氣通神氣布道氣行姦邪鬼賊皆消亡視我者盲聽我者聾敢行謀圖我者反受其殃我吉而彼凶至甲子詔冥醮籙男女媟合尊卑無別吳陸脩靜復勤勤行此乃開命門抱真人嬰兒迴戲龍虎作如此之勢用消災散禍其可然乎其可然乎漢時儀君行此爲道䖪魅亂俗被斥燉煌後至孫恩佚蕩滋甚士女溷漫不異禽獸夫色塵易染愛結難消況交氣丹田延命仙穴肆兵過玉門之禁變態窮龍虎之勢生無忠貞之節死有青庭之苦誠願明天檢鏡斯輩物我端清莫負冥詔

俠道作亂是其四逆

夫冥宗難曉聲華易惑緣累重淵嶽德輕風露如黃巾等蔫望漢室反易天明罪悉伏誅

次有子魯復稱鬼道神祇不佐爲野麋所突末後孫恩復稱紫道不以民賤之輕欲圖帝貴之重作雲響於幽竇發妄想於空玄水仙惑物枉殺老稚破國壞民豈非凶逆是以宋武皇帝惟之慨然乃龍飛千里虎步三江掩撲羣妖不勞浹辰含識懷懽草木春光

章書代德是其五逆

夫至化餘塵不可誣蔽詮謚靈覡務依明德道無真體妄逐妖空輙言東行醉酒沒故如此頑嚚寧非陋僻又遷達七祖文意淺薄乞免擔沙石長作道鬼夫聖智窮微有念斯照何煩祭酒橫費紙墨若必須辭訴然後判者始知道君無玄鑒之能天曹無天眼之照三官疲於謹案伺吏勞於討捕聞其奏章本擬急疾而戊辰之日上必不達不達太上則生民枉死嗚呼哀哉實爲五逆

畏鬼帶符妖法之極第一

夫真心履順者妖忤章其氣是以至聖高賢無情於萬化故能洞遊金石卧宿煙霞此純誠感通豈佩帶使然哉其經辭致姱慢鬼弊云左佩太極章右佩崐吳鐵指日則停暉擬鬼千里血若受黃書赤章言即是靈仙硠[illegible]入靖不朝太上至於使六甲神而跪拜圊廁（如郭景純亦云仙流登圊度厄竟不免災）愚癡顛倒豈識儀節闘其著符昔時軍標張角黃符子魯戴絳盧悚紫標孫恩孤虛並矯惑王師終滅人鬼

制民課輸欺巧之極第二

夫五斗米教出自天師後生邪濁復立米民世人厭畏是以子明杜恭俱困魔蟒又塗炭齋者事起張魯氐夷難化故制斯法乃驢騾

泥中黃鹵泥面擿頭懸柳埏埴使孰此法指在邊陲不施華夏至義熙初有王公其次貪寶惲苦竊省打拍吳陸修靜甚知源僻猶涅挨額懸縻而已癡僻之極幸勿言道

解廚篡門不仁之極第三

夫開闔大施與物通美左道餘氣乃篡門解廚矜身與食懷咤班之態昔張子魯漢中解福大集祭酒及諸鬼卒鬼卒鬼民鬼吏鬼道此是子魯輕於民吏作此名也又天師係師嗣師及三女師此是張魯自稱美也又道姑道男冠女官道父道母神君種民此是合氣之後贈物名也又米民米性都功祭酒此是荒時撫化名也人貧道三洞法師長安僧禕作此名也又先生道民仙公于秣陵縣民王靈期作也又道士蟻賊制酒米賊此是世人之所目也又法師都講侍經者是陸修靜傚佛依世制此名也又天公地公及稱臣妾太平之道五斗米道大道紫道鬼神師若仙此作賊時假威名也又膠東欒大拜五利將軍雖有茅土甘而無臣節漢武之末不復稱之也酣進過常遂致僭逸醜聲遐布遠達岷方劉璋教曰夫靈仙養命猶節松霞而厚身嗜味奚能尚道子魯聞之憤恥意深罰其掃路世傳道士後會舉標以防斯難兼制廚令酒限三升漢末已來謂爲制酒至王靈期削除疊目先生道民並其賑錫雖有五利之貴更爲妖物之名

度厄苦生虛妄之極第四

夫質危秋蔕命薄春冰業風吹蕩蓬迴化境所以景公任於緣命孫子記爲行尸迷徒湫學不識大方至有疾病衰禍妄甚妖祟之原淵鬼鸕以爲災渡厄於遐川詹釣星於懸溜雪丹章於華山乃戲蠸眉貌譺詬冥鬼云三官使者已送光歸逝者故然空喪辭貨斯實祭酒規巾糈之利蠶食百姓公私並損致使火宅驚於至聖歸歌動於人思矣

夢中作罪頑癡之極第五

夫天屬化始乃識照爲原棄捨身命草木非數然大地丘山莫非我故塵滄川漚漫皆是我淚血以此而觀誰非親友或夢見先亡輙云變恠夫人鬼雖别生滅固同恩愛之情時復影響羣邪無狀不識逆順召食鬼吏兵奏章斷之割截幽靈單心誰照幸願未來勿尚迷言使天堂無輟食之思氷河靜夾念之聲

輕作寒暑兇佞之極第六

夫淵默心口者萬行之真德而塵界衆生率無慈愛虓兇邪佞符章競作懸門貼戸以誑愚俗高賢有識未之安也造黄神越章用持殺鬼又制赤章用持殺人趣悦世情不計殃罪陰謀懷嫉經有舊准死入鐵鉗火獄生出鴟鴞瘖瘂精骸惛朽淪離永劫誰知斯乎老鬼民輩道相不然事之宜貿夫諫刺雖苦智者甘聞故略致言幸試三思能拂迹改圖即與大化同風矣良其不革請俟明德備照聲曲以曉長夜豈是今日弱辭所陳哉

東莞劉記室勰滅惑論

惑造三破論者義證庸近辭體鄙拙雖至理定於深識而流言惑於淺情委巷陋説誠不足辯又恐野聽將謂信然聊擇其可採略標雅致

三破論云道家之教妙在精思得一而無死入聖佛家之化妙在三昧神通無生可冀詺死爲泥洹未見學死而不得死者也

滅惑論曰二教真僞煥然易辯夫佛法練神道教練形形器必終礙於一垣之裏神識無窮再撫六合之外明者資於無窮教以勝慧闇者戀其必終誑以仙術極於餌藥慧業始

於觀禪禪練真識故精妙而泥洹可冀藥駐僞器故精思而翱騰無期若廼棄妙寶藏遺智養身據理尋之其僞可知假使形翻無際神暗鳶飛戾天寧免爲烏夫泥洹妙果道惟常住學死之談豈析理哉

三破論云若言太子是教主主不落髮而使人髡頭主不棄妻使人斷種實可笑哉明知佛教是滅惡之術也伏聞君子之德身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也

滅惑論曰太子棄妻落髮事顯於經而反白爲黑不亦罔乎夫佛家之孝所苞蓋遠理由乎心無繫於髮若愛髮棄心何取於孝昔泰伯虞仲斷髮文身夫子兩稱至德中權以俗內之賢宜修世禮斷髮讓國聖哲美談況般若之教業勝中權菩提之果理妙克讓者哉理妙克讓故捨髮取道業勝中權故棄迹求心准以兩賢無缺於孝鑒以聖境夫何怪乎

第一破曰入國而破國者誑言說僞興造無費苦尅百姓使國空民窮不助國生人減損況人不蠶而衣不田而食國滅人絕由此爲失日用損費無纖毫之益五災之害不復過此

滅惑論曰大乘圓極窮理盡妙故明二諦以遣有辯三空以標無四等弘其勝心六度振其苦業誑言之訕豈傷日月夫塔寺之興闡揚靈教功立一時而道被千載昔禹會諸侯玉帛萬國至于戰伐存者七君更始政阜民戶殷盛赤眉兵亂千里無煙國滅人絕寧此之由宗索之時石穀十萬景武之世積粟紅腐非秦末多沙門而漢初無佛法也驗古准

今何損於政

第二破曰入家而破家使父子殊事兄弟異法遺棄二親孝道頓絕憂娛各異歌哭不同骨血生讎服屬永棄悖化犯順無昊天之報五逆不孝不復過此

滅惑論曰夫孝理至極道俗同貫雖內外跡殊而神用一揆若命綴俗因本修教於儒禮運稟道果固弘孝於梵業是以諮親出家法華明其義聽而後學維摩標其例豈忘本哉有由然也彼皆照悟神理而鑒燭人世過駟馬於格言逝川傷於上哲故知瞬息盡養無濟幽靈學道拔親則冥苦永滅審妙感之無差辯勝果之可必所以輕重相權去彼取此若乃服制所施事由追遠禮雖因心抑亦沿世昔三皇至治堯舜所慕死則衣之以薪葬之中野封樹弗修苴斬無紀豈可謂三皇教民棄於孝乎爰及五帝服制煥然未聞堯舜執禮追責三皇三皇無責何獨疑佛佛之無服理由拔苦三皇廢喪事沿淳樸淳樸不疑而拔苦見尤所謂朝三暮四而喜怒交設者也明知聖人之教觸感圓通三皇以淳樸無服五帝以沿情制喪釋迦拔苦故棄俗反真檢迹異路而玄化同歸

第三破曰入身而破身人生之體一有毀傷之疾二有髡頭之苦三有不孝之逆四有絕種之罪五有亡體從誡唯學不孝何故言哉誡令不跪父母便競從之兒先作沙彌其母後作阿尼則跪其兒不禮之教中國絕之何可得從

滅惑論曰夫棲形稟識理定前業入道居俗

事繫因果是以釋迦出世化洽天人御國統
家並證道跡未聞世界普同出家良由緣感
不二故名教有二搢紳沙門所以殊也但始
拔塵域理由戒定妻者愛累髮者形飾愛累
傷神形飾乖道所以澄神滅愛修道棄飾理
出常均教必翻俗若乃不跪父母道尊故也
父母禮之尊道故也禮新冠見母其母拜之
喜其備德故屈尊禮卑也介胄之士見君不
拜重其秉武故尊不加也緇弁輕冠本無神
道介胄凶器非有至德然事應加恭則以母
拜子勢宜停敬則臣不跪君禮典世教周孔
所制論其變通不由一軌況佛道之尊標出
三界神教妙本羣致玄宗以此加人實尊冠
冑冠冑及禮古今不疑佛道加敬將欲何怪
三破論云佛舊經本云浮屠羅什改爲佛徒
知其源惡故也所以詺爲浮屠胡人凶惡故
老子云化其始不欲傷其形故髠其頭名爲
浮屠況屠割也至僧禕後改爲佛圖本舊經
云喪門喪門由死滅之門云其法無生之教
名曰喪門至羅什又改爲桑門僧禕又改爲
沙門沙門由沙汰之法不足可稱
滅惑論曰漢明之世佛經始過故漢譯言音
字未正浮音似佛桑音似沙聲之誤也以圖
爲屠字之誤也羅什語通華戎識兼音義改
正三豕固其宜矣五經世典學不因譯而馬
鄭注說音字互改是以昭穆不祀謬師資於
周頌允塞晏安乖聖德於堯典至教之深寧
在兩字得意忘言莊周所領以文害志孟軻
所譏不原大理唯字是求宋人申束豈復過
此

三破論曰有此三破之法不施中國本止西域何言之哉胡人無二剛强無禮不異禽獸不信虛無老子入關故作形像之教化之又云胡人麤獷欲斷其惡種故令男不娶妻女不嫁夫一國伏法自然滅盡

滅惑論曰雙樹晦跡形像代興固已理精無始而道被無窮者矣案李叟出關運當周季世閉賢隱故往而忘歸接輿避世猶滅其跡況適外域孰見其蹤於是姦猾祭酒造化胡之經理拙辭鄙厮隷所傳尋西胡怯弱比狄凶獷若老子滅惡棄德用刑何愛凶狄而反滅弱胡遂令玁狁横行毒流萬世犲狼當路而狐狸是誅淪滑爲酷覆載無聞商鞅之法未至此虐伯陽之道豈其然哉且未服則設像無施信順則挐戮可息既服教矣方加極刑一言失道衆僞可見東野之語其如理何

三破論云蓋聞三皇五帝三王之徒何以學道並感應而未聞佛教爲是九皇忽之爲是佛教未出若是佛教未出則爲邪僞不復云云

滅惑論曰神化變通教體匪一靈應感會隱現無際若緣在妙化則菩薩弘其道化在麤緣則聖帝演其德夫聖帝菩薩隨感現應殊教合契未始非佛固知三皇已來感滅而名隱漢明之教緣應而像現矣若迺三皇德化五帝仁教此之謂道似非太上羲農敷治未聞奏章堯舜緝政寧肯書符湯武抒暴豈當餌卌五經典籍不齒天師而求授聖帝豈不悲哉

三破論云道以氣爲宗名爲得一尋中原人

士莫不奉道今中國有奉佛者必是羌胡之種若言非耶何以奉佛

滅惑論曰至道宗極理歸乎一妙法真境本固無二佛之至也則空玄無形而萬象並應寂滅無心而玄智彌照幽數潛會莫見其極冥功日用靡識其然但言萬象既生假名遂立梵言菩提漢語曰道其顯跡也則金容以表聖應俗則王宮以現生拔愚以四禪爲始進慧以十地爲階總龍鬼而均誘涵蠢動而等慈權教無方不以道俗乖應妙化無外豈以華戎阻情是以一音演法殊譯共解一乘敷教異經同歸經典由權故孔釋教殊而道契解同由妙故梵漢語隔而化通但感有精麤故教分道俗地有東西故國限內外其彌綸神化陶鑄羣生無異也固能拯拔六趣總攝大千道惟至極法惟最尊然至道雖一歧路生迷九十六種俱號爲道聽名則邪正莫辯驗法則真僞自分案道家立法厥品有三上標老子次述神仙下襲張陵太上爲宗尋柱史嘉遯實惟大賢著書論道貴在無爲理歸靜一化本虛柔然而三世弗紀慧業靡聞斯迺導俗之良書非出世之妙經也若乃神仙小道名爲五通福極生天體盡飛騰神通而未免有漏壽遠而不能無終功非餌藥德沿業修於是愚狡方士僞託遂滋張陵米賊述記昇天葛玄野豎著傳仙公愚斯惑矣智可罔欺今祖述李叟則教失如彼憲章神仙則體劣如此上中爲妙猶不足筭況效陵魯醮事章符設教五斗欲拯三界以蚊負山庸詎勝乎標名大道而教甚於俗舉號太上而

法窮下愚何故知耶貪壽忌夭含識所同故肉芝石華譎以翻騰好色觸情世所莫異故黃書御女誑稱地仙肌革盈虛羣生共愛故寶惜涕唾以灌靈根避災苦病民之恒患故斬縛魑魅以快愚情憑威恃武俗之舊風故吏兵鉤騎以動淺心至於消災淫術厭勝姦方理穢辭辱非可筆傳事合氓庶故比屋歸宗是以張角李弘毒流漢季盧悚孫恩亂盈晉末餘波所被寔蕃有徒爵非通侯而輕立民戶瑞無虎竹而濫求租稅麋費產業蠱惑士女運迍則歘國世平則蠧民傷政萌亂豈與佛同且夫涅槃大品寧比玄妙上清金容妙相何羨鬼室空屋降伏天魔不慕幻邪之詐淨修戒行豈同畢券之醜積弘誓於方寸孰與藏宮將於丹田響洪鍾於梵音豈若鳴天鼓於脣齒校以形迹精麤已懸覈以至理真僞豈隱若以麤笑精以僞謗真是瞽對離朱曰我明也

僧順法師答道士假稱張融三破論 十九條

論曰泥洹是死未見學死而得長生此滅種之化也

釋曰夫生生之厚至於無生則張毅單豹之徒是其匹矣是以儒家云人莫不愛其死而患其生老氏云及吾無身吾有何患莊周亦自病痛其一身此三者聖達之流叵以生爲患夫欲求無生莫若泥洹泥洹者無爲之妙稱談其跡也則有王宮雙樹之文語其實也則有常住常樂之說子方輪迴五道何由聞涅槃之要或有三盲摸象得象耳者爭云象如簸箕得象鼻者爭云象如春杵雖獲象一

方終不得全象之實子說泥洹是死真摸象之一盲矣

論云太子不廢妻使人斷種

釋曰夫聖賓湛然跡有表應太子納妃於儲貳者蓋欲示人倫之道已足遂能棄茲大寶忽彼恩愛耳至如諸天夕降白驥飛城十號之理斯在何妻子之可有哉且世之孥孺爲累最深饑寒則生於盜賊飽暖則發於驕奢是以厲婦夕産忽求火照唯恐似已復更爲厲凡夫之種若厲産焉經云一切衆生皆有佛性仰尋此旨則是佛種捨家從道棄厲就佛爲樂爲利寧復是加子迷於俗韻滯於重感夢中之夢何當曉哉

論云太子不剃頭使人落髮

釋曰在家則有二親之愛出家則有嚴師之重論其愛也髮膚爲上稱其嚴也剪落爲難所以就剃除而歡若辭父毋而長往者蓋欲去此煩惱即彼無爲髮膚之戀尚或可棄外物之徒有何可惜哉不輕髮膚何以尊道不辭天屬何用嚴師譬如喪服出紹大宗則降其本生隆其所後將使此子執人宗廟之重割其歸顧之情還本政自一朞非恩之薄所後頓伸三年實義之厚禮記云出必降者有受我而厚其例矣經云諸天奉刀持髮上天不剃之談是何言也子但勇於穿鑿怯於尋旨相爲慨然

論云子先出家毋後作尼則敬其子失禮之甚

釋曰出家之人尊師重法棄俗從道寧可一槩而求且太子就學父王致敬漢祖善嘉令

之言以太皇爲臣魏之高貴敬齊王作私晉之儲后臣厥父於公庭引此而判則非疑矣

論云剃頭爲浮圖

釋曰經云浮圖者聖瑞靈圖浮海而至故云浮圖也吳中石佛汎海儵來即其事矣今子毁圖像之圖爲刑屠之屠則泰伯端委而治故無慙德仲雍剪髮文身從俗至化遭子今日必羅吠聲之尤事有似而非非而似者外書以仲尼爲聖人内經云尼者女也或有謂仲尼爲女子子豈信之哉猶如屠圖之相類亦何以殊

論云喪門者死滅之門也

釋曰門者本也明理之所出入出入從本而興焉釋氏有不二法門老子有衆妙之門書云禍福無門皆是會通之林藪機妙之淵宅出家之人得其義矣喪者滅也滅塵之勞通神之解即喪門也桑當爲乘字之誤耳乘門者即大乘門也煩想既滅遇物斯乘故先云滅門末云乘門焉且八萬四千皆稱法門奚獨喪桑二門哉

論云胡人不信虛無老子入關故作形像之化也

釋曰原夫形像始立非爲教本意當由滅度之後係戀罔已栴檀香像亦有明文且仲尼既卒三千之徒永言興慕以有若之貌最似夫子坐之講堂之上令其說法門徒諮仰與往日不殊曾參勃然而言曰子起此非子之座推此而談思仰可知也羅什法師生自殊方聰敏淵博善談法相襁負佛經流布關輔詮以真俗二名驗以境照雙寂振無爲之高

風激玄流於未悟所謂遣之至於無遣也子謂胡人不信虛無誠非篤論君子且强理有優劣不係形像子以形像而語不亦攻乎異端

論云剃頭本不求佛爲服凶胡今中國人士不以正神自訓而取頑胡之法

釋曰夫六戎五狄四夷八蠻不識王化不聞佛法者譬如畜生事均八難方今聖主隆三五之治闡一乘之法天人同慶四海訢訢蚑行喙息咸受其賴喘蠕之蟲自云得所子脱不自思厝言云云宜急緘其舌亦何勞提耳

論云沙門者沙汰之謂也

釋曰息心達源號曰沙門此則練神濯穢反流歸潔即沙汰之謂也子欲毁之而義逾美真可仰之彌高鑽之彌堅者也

論云入國破國

釋曰夫聖必緣感無往非應結繩以後民澆俗薄末代王教挺揚堯孔至如妙法所沾固助俗爲化不待形戮而自淳無假楚撻而取正石主師澄而興國古王諮勃以隆道破國之文從何取說

論云入家破家

釋曰釋氏之訓父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔備有六睦之美有何不善而能破家唯聞末學道士有赤章呪咀發擿陰私行壇被髮呼天叩地不問親疎親相厭殺此即破家之法矣

論云入身破身

釋曰夫身之爲累甚於桎梏老氏以形骸爲糞土

釋迦以三界爲火宅出家之士故宜去奢華棄名利悟逆旅之難常希寂滅之爲樂流俗之徒反此以求全即所謂殺生者不死生生者不生也近代有好名道士自云神術過人尅期輕舉白日登天曾未數丈橫墜於地迫而察之正大鳥之雙翼耳眞所謂不能奮飛者也驗滅亡於即事不旋踵而受誅漢之張陵誣罔貢高呼曰米賊亦被夷翦入身破身無乃角弓乎

論曰歌哭不同者

釋曰人哭亦哭俗內之冥跡臨喪能歌方外之坦情原壤喪親登木而歌孔子過而不非者此亦是名教之一方耳

論云不朝宗者

釋曰孔子云儒有上不臣天子下不事公侯儒者俗中之一物尚能若此況沙門者方外之士乎昔伯成子高子州支伯但希玄慕道似不近屑人事

論云剃頭犯毀傷

釋曰髮膚之解具於前答聊更略而陳之凡言不敢毀傷者正是防其非僻觸冒憲司五刑所加致有殘缺耳今沙門者服膺聖師遠求十地剃除鬚髮被服法衣立身不乖揚名得道還度天屬有何不可而入毀傷之義守文之徒未達文外之旨耳輪扁尚不移術於其兒予何言哉

論云出家者未見君子皆是避役

釋曰噫唉何子之難喻耶左傳云言者身之文莊周云言不廣不足以明道余欲無言其可得乎夫出家之士皆靈根宿固德宇淵深

湛乎斯照確乎不拔者也是以其神凝其心道超然遐想宇宙不能點其胷懷澹爾無寄塵垢何能攪其方寸割慈親之重恩棄房櫳之歡愛虛室生白守玄行禪或頭陀林野委身餧獸或靜節蔬餐精心無怠將勤求十力超登無上解脫天羅銷散地網兆百福於未萌濟蒼生於萬劫斯實大丈夫之宏圖非吾子所得聞也避役之談是何言歟孔子獮喙三尺者雖言出於口終不以長舌犯人則子之喙三尺矣何多口之爲累傷人之深哉

論云三丁二出一何無緣者

釋曰無緣即是緣無緣生有緣即是緣有緣起何以知其然耶世有闔門入道故曰緣有緣起有生不識比丘者故曰緣無緣生十六王子同日出家隨父入道是則緣之所牽闔門頓至何其宜出二之有哉無緣者自就無緣中求反諸已而已矣子方永墜無間遑復論此將不欲倒置干戈乎若能反迷殊副所望

論云道家之教育德成國者

釋曰道有九十六種佛爲最尊梵志之徒蓋是培塿假使山川之神能出雲雨者亦是有國有家之所祀焉其云育德成國不無多少但廣濟無邊永拔塗炭我金剛一聖巍巍獨雄夫太極剖判之初已自有佛但于時衆生因緣未動故宜且昧名稱何以言之推三皇已上何容都無禮易則乾坤兩卦履豫二爻便當與天地俱生雖曰俱生而名不俱出者良由機感不發施用未形其理常在其跡不著耳中外二聖其揆一也故法行云先遣三

賢漸誘俗教後以佛經革邪從正李老之門釋氏之偏裨矣經云處處自說名字不同或爲儒林之宗國師道士或寂寞無爲而作佛事金口所說合若符契何爲東西跳梁不避高下耶嗟乎外道籍我智慧資我神力遂欲撓亂我經文虔劉我教訓人之無良一至於此也

論云道者氣

釋曰夫道之名以理爲用得其理也則於道爲備是故沙門號曰道人陽平呼曰道士釋聖得道之宗彭聃居道之末得道宗者不待言道而道自顯居道之末者常稱道而道不足譬如仲尼博學不以一事成名游夏之徒全以四科見目莊周有云生者氣也聚而爲生散而爲死就如子言道若是氣便當有聚有散有生有死則子之道是生滅法非常住也嘗聞子道又有合氣之事顛子勿言此真辱矣莊子又云道在屎溺此屎溺之道得非吾子合氣之道乎

弘明集卷第八

音釋

[illegible]平頻切人名　雒盧各切與洛同　渣側加切　糝桑感切米粒和羹也　嗑胡閤切合也　蕩徒浪切　翕許及切呷也　獠魯皓切　胥葯法切啚也　顤陟降切愚也　觥古橫切　瞢武亘切不明也　硠力宕切　圊七情切廁也　氐都黎切戎種　擿直陟切投也　埏埴埏成連切

埴常職切埏埴和土也闉於眞切城內曲重門也哤莫江切醟于平
切湎醟也湫子了切偏及也祟雖遂切神禍也謑詬謑胡禮切詬許遘切
謑詬怒言也糈私呂切祀神米也滈胡了切水貌鵙弃役切鳥名
詺彌正切辨別物名也髡苦昆切鬄髮也禕雨非切獫狁獫喜撿切
狁余準切獫狁匈奴名儵式竹切與倏同蚑詰利切蟲行貌挻丑連切引
也唉於開切歎聲

弘明集卷第九

梁　釋　僧祐　述

大梁皇帝立神明成佛義記 并吳興沈績作序注

蕭琛難范縝神滅論

曹思文難范縝神滅論 并詔答啓各二

大梁皇帝立神明成佛義記 并吳興沈績作序注

夫神道冥默宣尼固已絕言心數理妙柱史又所未說非聖智不周近情難用語遠故也是以先代玄儒談遺宿業後世通辯亦淪滯來身非夫天下之極慮何得而詳焉故惑者聞識神不斷而全謂之常聞心念不常而全謂之斷云斷則迷其性常云常則惑其用斷因用疑本謂在本可滅因本疑用謂在用弗移莫能精求互起偏執乃使天然覺性自没浮談聖王稟以玄符御茲大寶覺先天垂則觀民設化將恐支離詭辯構義橫流徵敘繁絲伊誰能振釋教遺文其將喪矣是以著斯雅論以弘至典績早念身空栖心内教每餐法音用忘寢疾而闇情難曉觸理多疑至於佛性大義頓迷心路既天誥遠流預同撫覿萬夜獲開千昏永曙分除之疑朗然俱徹竊惟事與理亨無物不識用隨道合奚心不辯故行雲徘徊猶感美音之和游魚踊躍尚賞清絲之韻況以入神之妙發自天衷此臣所以舞之蹈之而不能自已者也敢以膚受謹為注釋豈伊錐管用窮天奧庶幾固惑所以釋焉

夫涉行本乎立信 臣績曰夫愚心闇識必發大明明不欻起起必由行行不自修修必由信信者憑師仗理無違之心也故五根以一信為本四信以不違為宗宗信既立萬善自行行善造果謂之行也 信立由乎正解 臣績曰夫邪正

不辯將何取信故立信之本資乎正解解正則外邪莫擾臣續曰信一心者則萬邪滅矣是知內懷正見則外邪莫動也信立則內識無疑臣續曰識者心也故成實論云心意識體一而異名心既信矣將何疑乎然信解所依其宗有在臣續曰依者憑也夫安心有本則枝行自從有本之旨顯乎下句也何者源神明以不斷為精精神必歸妙果臣續曰神而有盡寧謂神乎故經云吾見死者形壞體化而神不滅隨行善惡禍福自追此即不滅斷之義也若化同草木則豈曰精乎以其不斷故終歸妙極憑心此地則觸理皆明明於衆理何行不成信解之宗此之謂也妙果體極常住精神不免無常臣續曰妙果明理已足所以體唯極常精神涉行未滿故之不免遷變無常者前滅後生剎那不住者也臣續曰剎那是天竺國音迅速之極名也生而即滅寧有住乎故淨名歎曰比丘即時生老滅矣若心用心於攀緣前識必異後者斯則與境俱往誰成佛乎臣續曰夫心隨境動是其外用後雖續前終非實論故知神識之性湛然不移故終歸於妙果矣經云心為正因終成佛果臣續曰略語佛因其義有二一曰緣因二曰正因緣者萬善是也正者神識是也萬善有助發之功故曰緣因神識是其正本故曰正因經既云終成佛果斯驗不斷明矣又言若無明轉則變成明案此經意理如可求何者夫心為用本本一而用殊殊用自有興廢一本之性不移臣續曰陶沐塵織本識則明明闇相易謂之變也若前去後來非變之謂一本者即無明神明也臣續曰神明本暗即故以無明為因尋無明之稱非太虛之目土石無情豈無明之謂臣續曰夫別了善惡匪心不知明審是非匪情莫識太虛無情故不明愚智土石無心寧辯解惑故知解惑存乎有心愚智在乎有識既謂無明則義在心矣故知識慮應明體不免惑惑慮不知故曰無明臣續曰明為本性所以應明識染外塵故內不免惑惑而不了乃謂無明因斯致稱豈旨空也哉而無明體上有生有滅生滅是其異用無明心義不改臣續曰既有其體便有其用語用非體論體非用用有興廢體無生滅者也將恐見其用異便謂心隨境滅臣續曰惑者迷其體用故不能精何者夫體之與用不離不即離體無用故云不離用義非體故云不即見其不離而迷其不即迷其不即便謂心隨境滅故繼

無明名下加以住地之目此顯無明即是神明神明性不遷也臣續曰無明係以住地蓋是斥其迷體而抱惑之徒未曾諭也何以知然如前心作無間重惡後識起非想妙善善惡之理大懸而前後相去甚迥斯用果無一本安得如此相續臣續曰不有一本則用無所依而惑者見其類續爲一故舉大善斥相續之迷是知前惡自滅惑識不移後善雖生暗心莫改臣續曰未嘗以善惡生滅虧其本也故經言若與煩惱諸結俱者名爲無明若與一切善法俱者名之爲明豈非心識性一隨緣異乎臣續曰若善惡互起豈謂俱乎而恒對其言而常迷其旨故舉此要文以曉羣惑故知生滅遷變酬於往因善惡交謝生乎現境臣續曰生滅由於本業非現境使然善惡生於今境非本業令其爾也而心爲其本未曾異矣臣續曰雖復用由不同其體莫異以其用本不斷故成佛之理皎然隨境遷謝故生死可盡明矣臣續曰成佛皎然狀其本也生死可盡由其用也若用而無本則滅而不成若本而無用則成無所滅矣

蕭琛難范縝神滅論并序

内兄范子縝著神滅論以明無佛自謂辯摧衆口日服千人予意猶有惑焉聊欲薄其稽疑詢其未悟論至今所持者形神所諍者精理若乃春秋孝享爲之宗廟則以爲聖人神道設教立禮防愚杜伯關弓伯有被介復謂天地之間自有怪物非人死爲鬼如此便不得詰以詩書校以往事唯可於形神之中辯其離合脫形神一體存滅罔異則范子奮揚蹈厲金湯邈然如靈質分途興毁區别則予尅敵得儁能事畢矣又予雖明有佛而體佛不與俗同爾兼陳本意係之論左焉

神滅論問荅者論本客主之辭也難者今之所問也

問曰子云神滅何以知其滅耶

答曰神即形也形即神也是以形存則神存形謝則神滅也

問曰形者無知之稱神者有知之名知與無知即事有異神之與形理不容一形神相即非所聞也

答曰形者神之質神者形之用是則形稱其質神言其用形之與神不得相異

難曰今論形神合體則應有不離之證而直云神即形形即神形之與神不得相異此辯而無徵有乖篤喻矣子今據夢以驗形神不得共體當人寢時其形是無知之物而有見焉此神遊之所接也神不孤立必憑形器猶人不露處須有居室但形器是穢闇之質居室是蔽塞之地神反形內則其識微惛惛故以見為夢人歸室中則其神暫壅壅故以明為昧夫人或夢上騰玄虛遠適萬里若非神行便是形往耶形既不往神又弗離復焉得如此若謂是想所見者及其安寐身似僵木氣若寒灰呼之不聞撫之無覺既云神與形均則是表裏俱勌既不外接聲音寧能內興思想此即形靜神馳斷可知矣又疑凡所夢者或反中詭遇趙簡子夢童子倮歌可吳入郢晉小臣夢負公登天而負公出諸廁之類是也或理所不容呂蘄夢射月中之兔吳后夢腸出繞閶門之類是或先覺未兆呂姜夢天名其子曰虞魯人夢衆君子謀欲亡魯之類是也或假借象類蔡茂夢禾失為秩王濬夢三刀為州之類是也或即事所無胡人夢舟越人夢騎之類是也或乍驗乍否殷宗夢得傅說漢文夢獲鄧通驗也否事衆多不復具載此皆神化茫渺幽明不測易以約通難用理檢若不許以神遊必宜求諸形內恐塊爾潛靈外絕覲覿雖復扶以六夢濟以想因理亦不得然也

問曰神故非質形故非用不得爲異其義安在

答曰名殊而體一也

問曰名既已殊體何得一

答曰神之於質猶利之於刃形之於用猶刃之於利利之名非刃也刃之名非利也然而捨利無刃捨刃無利未聞刃沒而利存豈容形亡而神在

難曰夫刃之有利砥礪之功故能水截蛟螭陸斷兕虎若窮利盡用必摧其鋒鍔化成鈍刃如此則利滅而刃存即是神亡而形在何云捨利無刃名殊而體一耶刃利既不俱滅形神則不共亡雖能近取譬理實乖矣

問曰刃之與利或如來說形之與神其義不然何以言之木之質無知也人之質有知也人既有如木之質而有異木之知豈非木有其一人有其二耶

答曰異哉言乎人若有如木之質以爲形又有異木之知以爲神則可如來論也今人之質質有知也木之質質無知也人之質非木質也木之質非人質也安在有如木之質而復有異木之知

問曰人之質所以異木質者以其有知耳人而無知與木何異

答曰人無無知之質猶木無有知之形

問曰死者之形骸豈非無知之質耶

答曰是無知之質也

問曰若然者人果有如木之質而有異木之知矣

答曰死者有如木之質而無異木之知生者

有異木之知而無如木之質
問曰死者之骨骼非生者之形骸耶
答曰生形之非死形死形之非生形區已革矣安有生人之形骸而有死人之骨骼哉
問曰若生者之形骸非死者之骨骼死者之骨骼則應不由生者之形骸不由生者之形骸則此骨骼從何而至
答曰是生者之形骸變爲死者之骨骼也
問曰生者之形骸雖變爲死者之骨骼豈不因生而有死則知死體猶生體也
答曰如因榮木變爲枯木枯木之質寧是榮木之體
問曰榮體變爲枯體枯體即是榮體如絲體變爲縷體縷體即是絲體有何咎焉
答曰若枯即是榮榮即是枯則應榮時彫零枯時結實又榮木不應變爲枯木以榮即是枯故枯無所復變也又榮枯是一何不先枯後榮要先榮後枯何也絲縷同時不得爲喻
問曰生形之謝便應豁然都盡何故方受死形綿歷未已耶
答曰生滅之體要有其次故也夫欻而生者必欻而滅漸而生者必漸而滅欻而生者飄驟是也漸而生者動植是也有欻有漸物之理也
難曰論云人之質有知也木之質無知也豈不以人識涼燠知痛痒養之則生傷之則死耶夫木亦然矣當春則榮在秋則悴樹之必生拔之必死何謂無知今人之質猶如木也神留則形立神去則形廢立也即是榮木廢也即是枯木子何以辯此非神知而謂質有

知乎凡萬有皆以神知無以質知者也但草木昆蟲之性裁覺榮悴生死生民之識則通安危利害何謂非有如木之質以爲形又有異木之知以爲神耶此則形神有二居可別也但木稟陰陽之偏氣人含一靈之精照其識或同其神則異矣骨骼形骸之論死生授受之說義既前定事又不經安用曲辯哉

問曰形即神者手等亦是神耶

答曰皆是神分

問曰若皆是神分神應能慮手等亦應能慮也

答曰手等有痛痒之知而無是非之慮

問曰知之與慮爲一爲異

答曰知即是慮淺則爲知深則爲慮

問曰若爾應有二慮慮既有二神有二乎

答曰人體惟一神何得二

問曰若不得二安有痛痒之知而復有是非之慮

答曰如手足雖異總爲一人是非痛痒雖復有異亦總爲一神矣

問曰是非之慮不關手足當關何也

答曰是非之慮心器所主

問曰心器是五臟之心非耶

答曰是也

問曰五臟有何殊別而心獨有是非之慮

答曰七竅亦復何殊而所用不均何也

問曰慮思無方何以知是心器所主

答曰心病則思乖是以知心爲慮本

問曰何知不寄在眼等分中耶

答曰若慮可寄於眼分眼何故不寄於耳分

問曰慮體無本故可寄之於眼分眼自有本不假寄於他分

答曰眼何故有本而慮無本苟無本於我形而可遍寄於異地亦可張甲之情寄王乙之軀李丙之性託趙丁之體然乎哉不然也

難曰論云形神不殊手等皆是神分此則神以形為體體全即神全體傷即神缺矣神者何識慮也今人或斷手足殘肌膚而智思不亂猶孫臏刖趾兵略愈明膚浮解腕儒道方謐此神與形離形傷神不害之切證也但神任智以役物託器以通照視聽香味各有所憑而思識歸乎心器譬如人之有宅東閣延賢南軒引景北牖招風西檻映月主人端居中霤以收四事之用焉若如來論口鼻耳目各有神分一目病即視神毀二目應俱盲矣一耳疾即聽神傷兩耳俱應聾矣今則不然是知神以為器非以為體也又云心為慮本慮不可寄之他分若在於口眼耳鼻斯論然也若在於他心則不然矣耳鼻雖共此體不可以相雜以其所司不同器用各異也他心雖在彼形而可得相涉以其神理均妙識慮齊功也故書稱啟爾心沃朕心詩云他人有心予忖度之齊桓師管仲之謀漢祖用張良之策是皆本之於我形寄之於他分何云張甲之情不可託王乙之軀李丙之性勿得寄趙丁之體乎

問曰聖人之形猶凡人之形而有凡聖之殊故知形神異矣

答曰不然金之精者能照穢者不能照能照之精金寧有不照之穢質又豈有聖人之神

而寄凡人之器亦無凡人之神而託聖人之體是以八彩重瞳勛華之容龍顏馬口軒皡之狀此形表之異也比干之心七竅並列伯約之膽其大如拳此心器之殊也是以知聖人區分每絕常品非唯道革羣生乃亦形超萬有凡聖均體所未敢安

問曰子云聖人之形必異於凡敢問陽貨類仲尼項籍似虞舜舜項孔陽智革形同其故何耶

答曰珉似玉而非玉鶡類鳳而非鳳物誠有之人故宜爾項陽貌似而非實似心器不均雖貌無益也

問曰凡聖之殊形器不一可也聖人圓極理無有二而丘旦殊姿陽文異狀神不係色於此益明

答曰聖與聖同同於聖器而器不必同也猶馬殊毛而齊逸玉異色而均美是以晉棘楚和等價連城驊騮盜驪俱致千里

問曰形神不二既聞之矣形謝神滅理固宜然敢問經云爲之宗廟以鬼饗之何謂也

答曰聖人之教然也所以從孝子之心而厲渝薄之意神而明之此之謂矣

問曰伯有被甲彭生豕見墳素著其事寧是設教而已耶

答曰妖怪茫茫或存或亡强死者衆不皆爲鬼彭生伯有何獨能然乍人乍豕未必齊鄭之公子也

問曰易稱故知鬼神之情狀與天地相似而不違又曰載鬼一車其義云何

答曰有禽焉有獸焉飛走之別也有人焉有

鬼焉幽明之別也人滅而爲鬼鬼滅而爲人則吾未知也

難曰論云豈有聖人之神而寄凡人之器亦無凡人之神而託聖人之體今陽貨類仲尼項籍似帝舜即是凡人之神託聖人之體也珉玉鶡鳳不得爲諭今珉自名珉玉實名玉鶡號鵕鶡鳳曰神鳳名既殊稱貌亦爽實今舜重瞳子項羽亦重瞳子非有珉玉二名唯覩重瞳相類又有女媧蛇軀臯陶馬口非真聖神入於凡器遂乃託于蟲畜之體此形神殊別明暗不同茲益昭顯也若形神爲一理絶前因者則聖應誕聖賢必産賢勇怯愚智悉類其本既形神之所陶甄一氣之所孕育不得有堯睿朱嚚瞍頑舜聖矣論又云聖同聖器而器不必同猶馬殊毛而齊逸今毛復是逸器耶馬有同毛色而異駑駿者如此則毛非逸相由體無聖器矣人形骸無凡聖之別而有貞脆之異故遐靈栖於遠質促神寓乎近體唯斯而已耳向所云聖人之體指直語近舜之形不言器有聖智非矛盾之說勿近於此惑也

問曰知此神滅有何利用

答曰浮屠害政桑門蠹俗風驚霧起馳蕩不休吾哀其弊思拯其溺夫竭財以趨僧破産以趨佛而不恤親戚不憐窮匱者何耶良由厚我之情深濟物之意淺是以圭撮涉於貧友吝情動於顏色千鍾委於富僧歡懷暢於容髮豈不以僧有多稌之期友無遺秉之報務施不關周給立德必於在己又惑以茫昧之言懼以阿鼻之苦誘以虛誕之辭欣以兜

率之樂故捨逢掖襲橫衣廢俎豆列瓶鉢家家棄其親愛人人絶其嗣續至使兵挫於行間吏空於官府粟罄於惰游貨殫於土木所以姦宄佛勝頌聲尚權惟此之故也其流莫已其病無垠若知陶甄稟於自然森羅均於獨化忽焉自有怳爾而無來也不禦去也不追乘夫天理各安其性小人甘其壟畝君子保其恬素耕而食食不可窮也蠶以衣衣不可盡也下有餘以奉其上上無爲以待其下可以全生可以養親可以爲己可以爲人可以匡國可以霸君用此道也

難曰佛之有無寄於神理存滅既有往論且欲略言今指辯其損益語其利害以弼夫子過正之談子云釋氏蠹俗傷化費貨損役此惑者爲之非佛之尤也佛之立教本以好生惡殺修善務施好生非止欲繁育鳥獸以人靈爲重惡殺豈可得緩宥逋逃以哀矜斷察修善不必瞻丈六之形以忠信爲上務施不苟使殫財土木以周給爲美若悉絶嗣續則必法種不傳如並起浮圖又亦播殖無地凡人且猶知之況我慈氏寧樂爾乎今守株桑門迷務俗士見寒者不施之短褐遇餒者不錫以糠豆而競聚無識之僧爭造衆多之佛親戚棄而弗眄祭祀廢而弗修良繒碎於刹上丹金糜于塔下而謂爲福田期以報業此並體佛未深解法不妙雖呼佛爲佛豈曉歸佛之旨號僧爲僧寧達依僧之意此亦神不降福予無取焉失六家之術各有流弊儒失於僻墨失於蔽法失於峻名失於訐咸由祖述者失其傳以致泥溺今子不以僻蔽誅孔

墨峻訐責韓鄧而獨罪我如來貶茲正覺是忿風濤而毀舟檝也今悖逆之人無賴之子上罔君親下虐儔類或不忌明憲而乍懼幽司憚閻羅之猛畏牛頭之酷遂悔其穢惡化而遷善此佛之益也又罪福之理不應殊於世教背乎人情若有事君以忠奉親唯孝與朋友信如斯人者猶以一眚掩德蔑而棄之裁犯蟲魚陷于地獄斯必不然矣夫忠莫踰於伊尹孝莫尚乎曾參若伊公宰一畜以膳湯曾子烹隻禽以養點而皆同趨炎鑊俱赴鋒樹是則大功沒於小過奉上反於惠下昔彌子矯駕猶以義弘免戮嗚呼曾謂靈匠不如衛君子乎故知此爲忍人之防而非仁人之誠也若能鑒彼流宕豈不在佛觀此禍福識悟教誘思息末以尊本不拔本以拯末念忘我以弘法不後法以利我則雖曰未佛吾必謂之佛矣

曹思文難范中書神滅論并詔啓答各二

論曰神即形也形即神也是以形存則神存形謝則神滅也

難曰形非即神也神非即形也是合而爲用者也而合非即矣生則合而爲用死則形留而神逝也何以言之昔者趙簡子疾五日不知人秦穆公七日乃寤並神遊於帝所帝賜之鈞天廣樂此其形留而神遊者乎若如論言形滅則神滅者斯形之與神應如影響之必俱也然形既病焉則神亦病也何以形不知人神獨遊帝而欣歡於鈞天廣樂乎斯其寐也魂交故神遊於蝴蝶即形與神分也其覺也形開遽遽然周也即形與神合也然神

之與形有分有合合則共爲一體分則形亡而神逝也是以延陵窆子而言曰骨肉歸復于土而䰟氣無不之也斯即形亡而神不亡也然經史明證灼灼也如此寧是形亡而神滅者也

論曰問者曰經云爲之宗廟以鬼饗之通云非有鬼也斯是聖人之教然也所以達孝子之心而厲喻薄之意也

難曰今論所云皆情言也而非聖旨請舉經記以證聖人之教孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝若形神俱滅復誰配天乎復誰配帝乎且無神而爲有神宣尼云天可欺乎今稷無神矣而以稷配斯是周旦其欺天乎果其無稷也而空以配天者既其欺天矣又其欺人也斯是聖人之教教以欺妄也設欺妄以立教者復何達孝子之心厲喻薄之意哉

原尋論旨以無鬼爲義試重詰之曰孔子菜羹瓜祭祀其祖禰也記云樂以迎來哀以送往神既無矣迎何所迎神既無矣送何所送迎來而樂斯假欣於孔貌送往而哀又虛淚於丘體斯則夫子之祭禮也欺僞滿於方寸虛假盈於廟堂聖人之教其若是乎而云聖人之教然也何哉

思文啓竊見范縝神滅論自爲賓主遂有三十餘條思文不惟闇蔽聊難論大旨二條而已庶欲以此傾其根本謹冒上聞但思文情用淺匱懼不能徵折詭經仰黷天照伏追震悸謹啓

所難二條當別詳覽也

右詔謹答

答曹録事難神滅論

難曰形非即神也神非即形也是合而爲用者也而合非即也

答曰若合而爲用者明不合則無用如蛩駏相資廢一則不可此乃是滅神之精據而非存神之雅决子意本欲請戰而定爲我援兵耶

難曰昔趙簡子疾五日不知人秦穆公七日乃寤并神遊於帝所帝賜之鈞天廣樂此形留而神逝者乎

答曰趙簡子之上賓秦穆之遊上帝既云耳聽鈞天居然口嘗百味亦可身安廣廈目悅玄黃或復披文繡之衣控如龍之轡故知神之須待既不殊人四肢七竅每與形等隻翼不可以適遠故不比不飛神無所闕何故憑形以自立

難曰若如論旨形滅則神滅者斯形之與神應如影響之必俱也然形既病焉則神亦病也何以形不知人神獨遊帝所

答曰若如來意便是形病而神不病也今傷之則痛是形痛而神不痛也惱之則憂是形憂而神不憂也憂慮痛廢形已得之如此何用勞神於無事耶（曹以爲生則合而爲用則痛廢同也死則形留而神遊則故遊帝與形不同也）

難曰其寐也魂交故神遊於蝴蝶即形與神分也其覺也形開遽遽然周也即形與神合也

答曰此難可謂窮辯未可謂窮理也子謂神遊蝴蝶是真作飛蟲耶若然者或夢爲牛則

負人轅輌或夢爲馬則入人跨下明旦應有死牛死馬而無其物何也又腸繞閶門此人即死豈有遺其肝肺而可以生哉又日月麗天廣輪千里無容下從匹婦近入懷袖夢幻虛假有自來矣一旦實之良足偉也明結想霄坐周天海神昏於内妄見異物豈莊生實亂南園趙簡真登閶闔鄒外弟蕭琛亦以夢爲文句甚悉想就取視也

難曰延陵窆子而言曰骨肉歸復于土而魂氣無不之也斯即形亡而神不亡也

答曰人之生也資氣於天稟形於地是以形銷於下氣滅於上氣滅於上故言無不之無不之者不測之辭耳豈必其有神與知耶

難曰今論所云皆情言也而非聖旨請舉經記以證聖人之教孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝若形神俱滅復誰配天乎復誰配帝乎

答曰若均是聖達本自無教教之所設實在黔首黔首之情常貴生而賤死死而有靈則長畏敬之心死而無知則生慢易之意聖人知其若此故廟祧壇墠以篤其誠心肆筵授几以全其罔已尊祖以窮郊天之敬嚴父以配明堂之享且忠信之人寄心有地強梁之子茲焉是懼所以聲教照於上風俗淳于下用此道也故經云爲之宗廟以鬼享之言用鬼神之道致茲孝享也春秋祭祀以時思之明厲其追遠不可朝死夕忘也子貢問死而有知仲尼云吾欲言死而有知則孝子輕生以殉死吾欲言死而無知則不孝之子棄而不葬子路問事鬼神夫子云未能事人焉能

事鬼適言以鬼享之何故不許其事耶死而有知輕生以殉是也何故不明言其有而作此悠漫以答耶研求其義死而無知亦已審矣宗廟郊社皆聖人之教迹彝倫之道不可得而廢耳

難曰且無神而爲有神宣尼云天可欺乎今稷無神矣而以稷配斯是周旦其欺天乎既其欺天又其欺人斯是聖人之教以欺妄以欺妄爲教何達孝子之心厲偷薄之意哉

答曰夫聖人者顯仁藏用窮神盡變故曰聖達節而賢守節也寧可求之蹄筌局以言教夫欺者謂傷化敗俗導人非道耳苟可以安上治民移風易俗三光明於上黔黎悅於下何欺妄之有乎請問湯放桀武伐紂是弒君非耶而孟子云聞誅獨夫紂未聞弒君也子不責聖人放弒之迹而勤勤於郊稷之妄乎郊丘明堂乃是儒家之淵府也而非形神之滯義當如此何耶

難曰樂以迎來哀以送往云云

答曰此義未通而自釋不復費辭於無用禮記有斯言多矣近寫此條小恨未周耶

思文啓始得范縝荅神滅論猶執先迷思文試料其理致衡其四證謹冐奏聞但思文情識愚淺無以折其鋒銳仰塵聖鑒伏追震悚謹啓

具一二縝既背經以起義乖理以致談滅聖難以聖責乖理難以理詰如此則言語之論略成可息

右詔謹答

重難范中書神滅論

論曰若合而爲用者明不合則無用如蛩駏之相資廢一則不可此乃是滅神之精據而非存神之雅決子意本欲請戰而定爲我援兵也論又云形之於神猶刃之於利未聞刃沒而利存豈形亡而神在又伸延陵之言即形消於下神滅於上故云無不之也又云以稷配天非欺天也猶湯放武伐非弑君也子不責聖人放弑之迹而勤勤於郊稷之妄耶

難曰蛩蛩駏驉是合用之證耳而非形滅即神滅之據也何以言之蛩非驉也驉非蛩也今滅蛩蛩而駏驉不死斬駏驉而蛩蛩不亡非相即也今引此以爲形神俱滅之精據又爲救兵之良援斯倒戈授人而欲求長存也悲夫斯則形滅而神不滅之證一也論云形之與神猶刃之於利未聞刃沒而利存豈容形亡而神在雅論據形神之俱滅唯此一證而已愚有惑焉何者神之與形是二物之合用即論所引蛩駏相資是也今刃之於利是一物之兩名耳然一物兩名者故捨刃則無利也一物之合用者故形亡則神逝也今引一物之二名以徵二物之合用斯差若毫釐者何千里之遠也斯又是形滅而神不滅之證二也又伸延陵之言曰即是形消於下神滅於上論云形神是一體之相即今形滅於此即應神滅於形中何得云形消於下神滅於上而云無不之乎斯又是形滅而神不滅之證三也又云以稷配天非欺天也猶湯放桀武伐紂非弑君也即是權假以除惡乎然唐虞之君無放伐之患矣若乃運非太平世值三季權假立教以救一時故權稷以配天

假文以配帝則可也然有虞氏之王天下也禘黃而郊嚳祖顓而宗堯既淳風未殄時非權假而今欺天罔帝也何乎引證若斯斯又是形滅而神不滅之證四也斯四證既立而根本自傾其餘枝葉庶不待風而靡也

論曰樂以迎來哀以送往此義不假通而自釋不復費於無用禮記有斯言多矣又云夫言欺者謂傷化敗俗耳苟可以安上治民復何欺妄之有乎

難曰前難云迎來而樂是假欣於孔貌送往而哀又虛淚於丘體斯實鄙難之雲梯弱義之鋒的在此言也而答者曽不慧解唯云不假通而自釋請重言之曰依如論旨既已許孔是假欣而虛淚也又許稷之配天是指無以為有也宣尼云亡而為有虛而為盈斯文象之所不占而格言之所攸棄用此風以扇也茲化何得不傷茲俗於何不敗而云可以安上治民也何哉論云已通而昧者未悟聊重往諮側聞提耳

弘明集卷第九

音釋

縝章忍切 齮魚綺切 螭丑支切似蛟無角者 鍔五切鋒也 臏刖臏婢忍切人名刖魚厥切斷足也 櫺郎一切楯間窻隔也 霤力救切中庭 稌他魯切稻也 究居侑切在內為究 瞀莫遘切無識也 眄莫見切視也 訐居竭切發人陰私也 宕徒浪切放也 窆陂驗切下棺也 悸其季切心動也 蛩駏蛩渠容切駏其呂切蛩駏並獸名 黔巨鹽切黑髮之氓也 祧吐凋切遠廟為祧 墠時戰切除地曰墠 嚳苦沃切帝嚳高辛氏

弘明集卷第十

梁　釋僧祐　述

大梁皇帝勑答臣下神滅論

莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書 并公王朝貴答

大梁皇帝勑答臣下神滅論

位現致論要當有體欲談無佛應設賔主標其宗旨辯其短長來就佛理以屈佛理則有佛之義既躓神滅之論自行豈有不求他意妄作異端運其隣心鼓其騰口虛畫瘡痏空致詆訶篤時之蟲驚疑於往來滯甃之鼃河漢於遠大其故何也淪蒙怠而爭一息抱孤陋而守井幹豈知天地之長久溟海之壯闊孟軻有云人之所知不如人之所不知信哉觀三聖設教皆云不滅其文浩博難可具載止舉二事試以爲言祭義云惟孝子爲能饗親禮運云三日齋必見所祭若謂饗非所饗見非所見違經背親言語可息神滅之論朕所未詳

莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書 并公王朝貴答

主上答臣下審神滅論今遣相呈夫神妙寂寥可知而不可説義經丘而未曉理涉旦而猶昏主上凝天照本襲道赴機垂答臣下旨訓周密孝享之禮既彰桀懷曾史之慕三世之言復闡紂協波崙之情預非草木誰不歌歎希同挹風猷共加弘讚也釋法雲呈

臨川王答

得所送勑答神滅論伏覽淵旨理精辭詣二教道叶於當年三世棟梁於今日足使迷途自反妙趣愈光遲近寫對更具披析蕭宏和

南

建安王答

辱告惠示勑答臣下審神滅論天識昭遠聖情淵察伏覽玄微實曉庸昧猥能存示深承篤顧偉和南

長沙王答

惠示勑答臣下審神滅論睿旨淵凝機照深邈可以筌蹄惑見訓誘蒙心鑽仰周環洗滌塵慮遂能存示戢眷良深肅淵業和南

尚書令沈約答

神本不滅久所伏膺神滅之談良用駭惕近約法師殿內出亦蒙勑答臣下一本懽受頂戴尋覽忘疲豈徒伏斯外道可以永摧魔衆孔釋兼弘於是乎在實不刊之妙旨萬代之舟航弟子亦即彼論微歷疑覈比展具以呈也沈約呈

光禄領太子右率范岫答

岫和南伏見詔旨所答臣下審神滅論睿照淵深動鑒機初敷引外典弘茲內教發蒙啓滯訓誘未悟方使四海禀仰十方讚抃異見杜口道俗同欣謹加習誦寤寐書紳惠以逮示深承眷憶范岫和南

丹陽尹王瑩答

辱告伏覽勑旨神不滅義睿思機深天情雲發標理明例渙若氷消指事造言赫如日照用啓蒙愚載移暫蔽凡厥含識莫不挹佩謹以書紳奉之没齒弟子王瑩和南

中書令王志答

辱告伏覽勑答臣下神滅論旨高義博照若發蒙弟子夙奉釋教練服舊聞有自來矣非

唯雷同遠大賛激天旨而已且垂答二解厭伏心靈藻燭聞見更不知何以闡揚玄猷光彰聖述且得罔象不涸於真内外無紛如之滯寔懷嘉抃猥惠來示佩眷唯深王志和南

右僕射袁昂答

辱告并伏見勑答臣下審神滅論奉讀循環頓醒昏縛夫識神冥漠其理難窮粤在庸愚豈能探索近取諸骸内尚日用不知況乎幽昧理歸惑解仰尋聖典旣顯言不無但應宗教歸依其有就有談有猶未能盡性遂於不無論無斯可遠矣自非神解獨脱機鑒絶倫何能妙測不斷之言深悟相續之旨兼引喻二證方見神在皦然求之三世不滅之理彌著可謂鑽之彌堅仰之彌高者也方使衆惑塵開羣迷反路伏誦無斁舞蹈不勝弟子袁昂和南

御尉卿蕭昺答

辱告并伏見詔答臣下審神滅論夫三世雖明一乘教遠或有偏蔽猶執異端聖上探隱索微凝神繫表窮理盡性包括天人内外辯析辭旨典奥豈直羣生靡惑實亦闡提卽曉方宣揚四海垂範來世惠使聞見唯深佩服孤子蕭昺頓首和南

吏部尚書徐勉答

天旨所答臣下神滅論一日粗蒙垂示辱告重送伏加研讀窮理盡寂精義入神文義兼明超深俗表詳求三世皎若發蒙非直謹加誦持輒令班之未悟惠示承眷至弟子徐勉和南

太子中庶陸杲答

杲和南伏覽勑旨答臣下審神滅論夫從無住本在默阻思伏如來藏宥絕難言故使仲初建薪火之執宣遠廣然滅之難傳疑衆談踳論曠稔宸聰天縱聖照生知了根墜藥隨方運便遂乃辯禮矯枉指孝示隅良由迷發俗學使俗以洗泥道惑資外文即就外以明內任言出以出奇因所據理固以城塹三世負荷羣生現在破闇當來摑綱一牘之閒于何不利片言之益豈可覼縷生因曩慶至德同時預奉餘論頂戴踊躍惠示不遺深抱篤念陸杲和南

散騎常侍蕭琛答

弟子琛和南辱告伏見勑旨所答臣下審神滅論妙測機神發揮禮教實足使淨法增光儒門敬業物悟緣覺民思孝道人倫之本於茲益明詭經亂俗不攜自壞誦讀藻抃頂戴不勝家弟闇短招愆今在北理公私煎懼情慮震越無以仰讃洪謨對揚精義奉化聞道伏用悚怍眷獎覃示銘佩仁誘弟子蕭琛和南

二王常侍彬緘答

辱告伏見勑旨答臣下審神滅論聖思淵凝天理孤絕辯三世則釋義明舉二事則孝道暢塞鑽鑿之路杜異途之口足使魔堞永淪正峯長峻弟子伏膺至道預奉天則喜躍之心寧復恒准王彬緘頓首和南

太子庶子陸煦答

猥辱逮告伏見至尊答臣下審神滅論俯仰膜拜徘徊空首竊聞聖惟一揆唐虞未有前言知幾其神今日獨奉梁詔道載則萬有擠

其論迷德壽則九服揚其照筮方旨振民育德百年均其攝受勞民動物千古咸其折伏法師智深決定受持之持僉允志洽通敏承神之神諧克陸煦和南

黄門郎徐緄答

緄和南辱告非逮示勑答神滅論伏覽淵旨疏心蕩累竊惟希夷之本難尋妙密之源莫覩自非上聖無以談其宗非夫至睿焉能導其極皇上窮神體寂鑒道居微發德音則三世自彰布善言而千里承響誠叶禮敬義感人祇理扇玄風德被幽顯悠悠巨夜長昏倏曉蠢蠢愚生一朝獨悟勵鹿苑之潛功澍法流於日用鴻名永播懋實方馳迷滯知反淪疑自息弟子歸向早深倍兼抃悦輙奉以周旋弗敢云墜但蠡測管窺終懷如失耳徐緄和南

侍中王暕答

枉告并奉覽勑答臣下審神滅論聖旨玄照啓寤羣蒙義顯幽微理宣寂昧夫經述故身之義繫叙遊魂之談愚淺所辯詳已爲非滅況復睿思弘遠盡理窮微引文證典渙然氷釋肉眼之人虔恭廻向惑累之衆悛改浮心發明既往訓導將來伏奉淵教欣踊罔已王暕和南

侍中柳惲答

辱告惠示勑所答臣下神滅論夫指歸無二宗致本一續故不斷釋訓之弘規入室容聲孔經之深旨中外兩聖影響相符雖理在固然而疑執相半伏奉淵旨照若發蒙顧會玄趣窮神知寂測情盡狀天地相似千載闕疑

從春氷而俱泮一世顛倒與浮雲而俱開祇誦環徊永用懸解存及之顧良以悲戢弟子柳惲頓首白

常侍柳憕答

辱告惠示勑答臣下審神滅論淵旨沖邈理窮幾與竊以修因趣果神無兩識由道得滅佛唯一性殷人示民有知孔子祭則神在或理傳妙覺或義闡生知而楊墨紛綸徒然穿鑿凝滯遂往將掩名教聖情玄覽理證無間振領持綱舒張毛目抑揚三代汲引同歸實假雙袪朗然無礙伏奉循環疑吝俱盡來告存及悲抱唯深柳憕頓首白

太子詹事王茂答

茂和南辱告伏見勑旨答神滅論頂戴欣懽不及抃舞神理悠曠雖非建言所極列聖遺文炳然昭著莫不撫枉虔襟式遵彝典豈可妄陳虛矯厚誣前誥謂來緣之不期棄享薦之至禮迷路茫茫歸塗靡薄苦空一到有悔無追主上含明體聖妙窮真假發義照辭舟航淪溺豈唯天人讚仰信亦諸佛迴光弟子夙昔棲心本憑淨土數延休幸預逢昌世方當積累來因永陶慈誘藻悅之誠非止今日未獲祗敘常深翹眷比故循詣此白無伸王茂和南

太常卿庾詠答

辱告惠示至尊答臣下神滅論伏覽未周煙雲再廓竊惟蠕動有知草木無識神滅贅論欲以有知同此無識乃謂種智亦與形骸俱盡此實理之可悲自非德合天地均大域中屬反流之日值飲化之幾則二諦之言無以

得被三世之談幾乎息矣聖上愍此四生方淪六道研校孔釋共相提證使窮陸知海幽都見日至言與秋陽同朗羣疑與春氷俱釋雖發論弘道德感沖襟而預聞訓誘俯欣前業法師服膺法門深同此慶謹當鑽味吟誦始終無斁弟子庾詠和南

豫章王行事蕭昂答

辱告宣示勑答臣下審神滅論聖旨披析使惑者渙然神之不滅著於通誥理既渺默故致有迷主上識照知來鑒踰藏往擿機外之妙思攻異端之妄說又引禮經取驗虛實孝敬之道於此方弘孤子蕭昂頓首和南

太中大夫庾曇隆答

辱告伏見主上答臣下審神滅論昏蒙啓悟煥爾照朗夫至理虛寂道趣空微上聖極智乃當窮其妙實步浮生自不辯深達玄淵如聞立論者經典垂訓皆是教跡至於在佛胡書詭怪難以理期此則言語道斷仰勞聖思爲臣下剖釋羣情豈不欣讚銘挹明旨抱用始終法師曲誨彌增慚戢弟子庾曇隆和南

太子洗馬蕭靡答

惠示勑答臣下審神滅論披覽未周情以抃悅主上凝神天縱將聖多能文奧不刊辭溢繫表義證周經孝治之情爰著旨該釋典大慈之心彌篤謹置之座隅陳之机枕寢興鑽閱永用書紳班示不遺戢眷良厚弟子蕭靡和南

御史中丞王僧孺答

辱告惠示送主上所答羣臣仰諮神滅論伏覽循環載深鑽奉發蒙祛蔽朗若披雲竊以

事蘊難形非聖莫闡理寂區位在愚成惑若非神超繫表思越機前豈能燭此微言若開金石洞茲妙境曾靡榛蹊踰之以必薦示之以如在使夫持論者不終泥於逆轍專謬者無永沉於惑海預奉淵謩孰不懽肅裁此酬白不申繫舞王僧孺呈

黄門侍郎王揖答

辱告惠示勅答臣下審神滅論夫昊蒼玄默本絶言議性與天道固亦難聞而愛育之仁依方感動開誘之教沿事降設矜局蛙於井谷哀危蟪於寸陰思發神衷言微理鏡引據前經文約旨遠疑神杳翳一理能貫墳典紛綸一言以蔽顯列聖之潛旨決終古之滯惑存滅由斯而曉孝敬同茲而隆信足以警誡重昏儀範百代所謂聖謩揚揚嘉言孔章者也弟子既慙辯理彌懵知音遂得預聞道訓須覩妙藻式抃下陳永佩聖則弟子王揖和南

吏部侍郎王泰答

一日曲蒙讌私預聞范中書有神形偕滅之論斯人逕侹不近人情直以下才未能折五鹿之角耳辱告垂示聖旨徵引孝道發揚冥致謹當尋誦永祛蒙惑弟子王泰頓首和南

侍中蔡僔答

辱告奉宣勅旨答諮神滅論夫神理玄妙良難該辯雖復前聖眷言後英猶惑睿旨爰釋皎若發蒙固以陵萬古而擅奇悟方來以不朽伏奉朝聞載深抃躍謹以書紳永祛迷滯

蔡僔和南

建康令王仲欣答

仲欣白辱告惠示詔所答臣下神滅論伏讀淵麗抃不勝躍皇帝睿性自天機神獨遠五禮外照三明內映金輪徐轉則道濟八紘玉瓚既陳則孝隆七廟開慧日於清漢垂法雲於大千如在之義重闡玆晨常住之明永證來劫故以德冠百王聲高萬古弟子棲心法門崇信大典舞蹈之誠獨深梟藻王仲欣和南

建安王外兵叅軍沈績答

弟子績和南垂示勑答臣下神滅論伏深欣躍弟子竊惟道不自弘弘實由人人須其識識須其位周易所稱聖人大寶曰位豈其意乎然或位而不人或人而不位三者云備其理至難故宣尼絶筆於獲麟孟軻反身於天爵誠無其位也嗚呼真化殆將淪沒今天子以仁聖盛明據至尊之位蓋層山可以衆煦飄其和不可移也鐘鼓可以雜犹亂其鳴不可聞也將使慄慄黔首濟其長夜自非德合天地誰能若斯弟子早沐虛風既聞之矣然而鷦雀之集猶或相昏飛蓬之門尚自交構聖旨爰降辭高理愜敦以人天之善誡以莫大之刑一言作訓內外俱闡夫以孺子入井凡氏猶或傷之況乃聖慈御物必以隱惻爲心耶能指白馬之非白猶見屈於中庸至於神冥機外志存弘化魍魎摧其頰舌焉足道哉神牘天貴本非窺覿遂能存示用慭寡德弟子沈績和南

祠部郎中司馬筠答

辱告并垂示勑答臣下審神滅論伏讀周流式歌且舞夫識慮沈隱精靈幽妙近步無以

追凡情不能測外聖知其若此所以抑而不談故涉孔父其尚昏經姬公其未曙而碌碌之徒忘理信目雖晝管窺異見鋒起苟徇離賢之名遂迷霜露之實愚惑到此深可矜傷我皇道貫幽顯明踰日月窮天地之極以盡終始之奧忌猶紫之妨薰朱器雜珉之亂鳳玉爰發聖衷降兹雅義信之以光揚妙覺拯厥沈泥近照性靈之極遠明孝德之本實使異學剪其邪心四方篤其羨慕謬以多幸預奉陶鈞沐澤飲和有兼慶躍流通曲被佩荷彌深司馬筠呈

豫章王功曹參軍沈緄答

緄和南弟子竊以爲交求之道必取與爲濟至於瀆蒙不告則空致憧憧儵魚之觀殆將可息所以自絕諮受崇深莫窺誠自愧也徒以闇識因果循循局誠冀履霜不退堅冰可至耳而法師弘心山藪幸能藏疾雖未升堂遂招以法流社夷云召渴馬於滮泉不待鞭策而至矣垂示上答臣下神滅論晨宵伏讀用忘疲寢構斯法棟導彼迷流天屬旣伸三世又辯鬼神情狀於焉可求然謂海實廣廣孰能知謂天蓋高高不可測聖論鈎深旨超繫表蒙情易駭惡能是空銘未示終愧鑽仰弟子沈緄和南

建安王功曹王緝答

惠示勑答臣下審神滅論竊以神一冥默歷聖未傳宣尼猶稱不言莊生空構其語求之方策歎昧交深謬覩今論天思淵發妙旨凝深至理旣弘孝機兼極信足韜超萬古照燭來今弟子生屬昌辰預覩聖藻旣氷渙於懷

抱信曉惑於隨便凡厥靈知孰不鑚仰矧伊
蒙蔽激抃寔深王緝和南

右衛將軍韋叡答

至理虛寂冥晦難辯言有似無言無實有妙
於老談精於釋教辭炳金書文稽玉牒者由
來尚矣主上道括宇宙明並日月隱顯之機
必照有無之要已覽遂垂以明論訓折臣下
導誘既深訓義方洽凡在有心孰不慶幸蒙
示天製謹加讀誦垢吝雲消特兼懽抃法師
果深昔緣因會今法離五慾而入八解去三
界而就一乘復得預聞德音彌足欣讚惠告
沾及戢佩寔深韋叡和南

廷尉卿謝綽答

綽和南辱告蒙示勑答臣下審神滅論伏覽
淵謨用清魂府既排短說實啓羣疑竊惟人
生最靈神用不極上則知來藏往次乃隣庶
入幾以此觀之理無可滅是以臣儒伸其祀
事大慈照其生緣內外發明已足袪滯況復
天誨諄諄引諭彌博弘資始於黔黎道識業
於精爽固令開蒙出障坐測重玄異端既絕
正路斯反論者懟其墨守范氏悟其膏肓預
在有識孰不擊讚但弟子徒懷遊聖終懵管
窺頂奉戴躍永懽飡誘謝綽和南

司徒祭酒范孝才答

弟子孝才和南辱告逮示勑旨答臣下審神
滅論竊以彭生豕立名現齊公元伯纓垂事
高漢史且斬籌為喻義在必存神之不滅法
俗同貫欲滅其神內外成失所謂管窺穹極
寧辯西東蠡度滄溟安知髣髴天旨弘深慇
懃於妙象聖情隱惻流連於饗祭豈直經教

增隆實使蒙愚悟道眷逮所覃曲垂頒及銘茲訓誘方溢寸心弟子范孝才和南

常侍王琳答

辱告惠示至尊答臣下審神滅論謹罄庸管恭覽聖製聲溢金石理洞淵泉義貫六爻言該三世足使僻學知宗迷途識反弟子生幸休明身叨渥澤復得傾耳天上拭目神藻覬抃之誠良無紀極猥惠頒逮銘躍唯重弟子王琳答

庫部郎中何炯答

炯和南辱所賜書并垂示答臣下審神滅論竊聞神其如在求前王而未測住常住其不移徙伏膺而曉鑽仰淵秘渙爾氷開故知紛綸聖跡不由一道參差動應本自因時令澆流已息無明將啓物有其機教唯斯發篤孝治之義明覺者之旨預有靈識誰不知慶豈炎昊所得爭衡非軒唐所能競爽巍巍至德莫或可名昭然大道於斯爲極何炯和南

豫章王主簿王筠答

筠和南辱告垂示上答臣下審神滅論竊聞優然有見禮典之格言今則不滅法教之弘旨但妙相虛玄神功凝靜自非體道者豈能默領其宗不有知機者無由冥應其會聖主迹同萬機心遊七淨哀愍羣生嫗煦庶物滌彼蓋纏勗以解慧祛其蒙惑濟之仁壽信大哉爲君善於智度者也弟子世奉法言家傳道訓而學淺行踈封累猶軫既得飡稟聖教預聞弘誘一音得解萬善可偕抃躍之情無以譬說弟子王筠和南

倉部郎中孫挹答

辱告惠示敕答臣下審神滅論伏奉欣仰喜不自支夫江海淵曠非井蛙所達泊然入定豈外道能干故一毛不動則衆邪退散舟航旣濟而彼岸斯登聖后體蘊二儀德兼三代撫靈機而總極秉上智以調民發號施令則風行草偃臨朝尊默而化動如神隆五帝以比蹤超萬劫其方永猶復震金聲於指掌降妙思以發蒙理旣仰而方深趣彌鑽而踰遠均寶珠於無價齊蓮華之不塵孝敬被乎羣黎訓範侔於先聖蚑行喘息同識斯懽翾飛蠕動共陶玆慶班告未臨用深榮荷謹頂受書紳永啓庸惑弟子孫挹和南

丹陽丞蕭眕素答

辱告并伏見敕答臣下審神滅論性與天道稱謂理絶曠劫多幸猥班妙訓接足頂受懽敬載懷竊謂神道寂寞法海難邊是以智積麻葦而未測識了色塵而猶昧豈其庸末所能激仰然自慧雲東漸寶舟南濟歲序緜長法音流遠明君良宰雖世能宗服至於躬挹玄源親體妙極者竟未聞焉是使兩諦八解獨闕皇言九部三藏偏蕪國學嗚呼可爲歎息者也竊尋神滅之起則人出僂伽經名衛世雖義屈提婆而餘俗未弭故使羣疑異學習以成見若不禀於先覺實終累於後生聖上道濟天下機洞無方虎觀與龍宮并闕至德與實相齊導故能符俗教而諦真道卽孝享以弘覺性照此困蒙拔玆疑網雖復牟尼之柔軟巧說孔文之博約善誘曷以喻斯巍巍乎十善已行金輪何遠法師禀空慧於曠生習多聞於此運法輪轉而八部雲會微言

發而天人攝受故能播戒香於鳳闈藻覺華於宸側信矣哉能以佛道聲令一切聞者也弟子無記釋藏不逮孔門雖願朝聞終慙杏薄庶緣無盡之法兼利人我耳疾塞甫爾心慮惛悸謹力裁白不識詮次傾遲諮展親承至教也弟子蕭眕素頓首和南

中書郎伏暅答

猥垂班示至尊所答臣下審神滅論伏奉淵旨頓祛羣疑天情獨照妙鑒懸覽故非凡愚所可鑽仰然常師管見亦竊懷往求今復稟承教義遠尋經旨重規疊矩信若符契法師宣揚啟理弘讚聖言方使二教同歸真俗一致預得餐沐誨誘陶染至化抃擊下風實兼舞蹈遲比諮覿乃盡襟誠臨白欣佩不知裁述伏暅呈

五經博士賀瑒答

辱告垂示勅答臣下審神滅論鑽仰反復誦味循環故知妙蘊機初事隔凡識神凝繫表義絕庸情皇上睿覽通幽性與天道所以機見英遠獨悟超深述三聖以導未曉標二事以洗偏惑故係孝之旨愈明因果之宗彌暢崛山粹典即此重彰洙水清教於茲再朗譬諸日月無得踰焉弟子雖冥頑多蔽謬奉格言研求妙趣猶知蹈舞法師宣揚至道光闡大猷猥惠未及益增銘荷弟子賀瑒呈

太子中舍劉洽答

辱告奉覿勅旨所答臣下審神滅論伏披素札仰瞻玄談文貫韶夏義測爻繫囊括典經牢籠述作弘彼正教垂之方簡希夷卓爾難得而聞斟酌賢聖剖破毫髮兼通內外之塗

語過天人之際矣自非體玆至德思與神會豈能深明要道入知企及謹書諸紳永以爲佩泠乎既入照若發蒙比故修詣共伸講復也弟子劉洽頓首呈

五經博士嚴植之答

辱告伏見勑旨答臣下審神滅論夫形分渉麤或微隱難悟況識理精密豈庸見能曉所以斷常交騖一異競奔若中道居懷則欲流可反二邊滯意彼岸長乖神滅之論斯障實重仰賴聖主棟梁至教明詔爰發朗若披雲非直冥符訓典俯弘孝義蓋妙達生源幽窮行本使執禮之性践霜露而彌篤研神之識仰禪悅而增心皆當習忍慧途翫流惑海弟子早標素心未知津濟伏讀懽欣充遍身識猥惠存勗荷眷雖深嚴植之呈

東宮舍人曹思文答

辱送勑書弟子適近亦親奉此旨范中書遂迷滯若斯良爲可慨聖上深懼黔黎致惑故垂折衷之詔此旨一行雖復愚暗之識了知神不滅矣弟子近聊就周孔以爲難今附相簡願惠爲一覽之折其詭經不尋故東展此不多白弟子曹思文和南

秘書丞謝舉答

辱告惠示勑答臣下審神滅論竊聞語曰萬物紛紜則懸諸天象立言淆舛則折乎聖理昭昭自古事蔚在玆伏尋叡訓垂文義深陶鑄稱象匪臻希微孰識綸幽至極盡性窮神愍斯六蔽哀此四執黜小言之亂道拯經行於夷路旨肆而隱義宛而彰博約載弘廣大悉備一音半偈顯玆悟掞慧日止水蕩此塵

迷俾宗與有歸教思攸在異端自杜誣善知息凝繫表於䌸初導禪流於苦海豈伊含孕三藏冠冕七籍而已哉弟子幸邀至運側承格誘沐泳歡擊奉以書紳謝舉和南

司農卿馬元和答

辱告頒示勑旨垂答臣下審神滅論竊聞標機之旨非凡所窺符神之契唯仁是極故衆教徘徊理詣於惇善羣經委曲事盡於開濟伏惟至尊先天製物體道裁化理絕言初思包象外攻塞異端闡道歸一萬有知宗人天仰式信滄海之舟梁玄霄之日月也神滅之論宜所未安何者前聖摛教抑引不同括而言之理實無二易云積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃孝經云生則親安之祭則鬼享之雖未顯論三世其旨已著薪盡火滅小乘權教妙有湛然究竟通說因情即理理實可依且慎終追遠民德歸厚禮有國有家歷代由之三才之寶不同降清神滅之爲論妨政寔多非聖人者無法非孝悌者無親二者俱違難以行於聖世矣弟子庸乏懵於至道濫蒙頒訪所據凡淺荷惕之誠追以無厝弟子馬元和和南

公論郎王靖答

垂示聖旨答臣下審神滅論伏惟至尊垂拱巖廊遊心萬古居無棄日道勝唯機爰訪羣下協弘孝義睿藻淵玄理深樞極自非聰明徇齊之君就日望雲之主豈有剖判冥寂明章雅論闡大聖於須臾定俗疑於俄頃非唯理測宸衷亦乃義切臣子含和飲憓之邦衣裳道素之域莫不傾首仁澤沐浴唐風弟子

江淮孤生不學無術雖復從師北面一經不
明縱憶舊文豈伊髣髴五經紛綸事類弘博
神明之旨其義多端至如金石絲竹之響公
旦代武之說寧非聖旨且祭義而談尤爲顯
據若論無神亦可無聖許其有聖便應有神
理且炳然豈容寂絕弟子所見庸淺無以宣
揚至澤既涉訪逮輙率所懷弟子王靖和南

太子中舍陸倕散騎侍郎陸任答

辱告惠示至尊所答臣下審神滅論昔者異
學爭途孟子抗周公之法小乘亂道龍樹陳
釋迦之教於是楊墨之黨舌舉口張六師之
徒轍亂旗靡言神滅者可謂學僻而堅南路
求燕北轅首楚以斯適道千里而遥聖上愍
其迷途爰奮天藻鉤深致遠盡化知神俾此
因蒙均斯氷釋陳茲要道同彼月照弟子並
以凡薄沾竊恩紀纓冕則天之朝滄捉稽古
之論賛幸之誠獨知踊躍猥頒告逮謹用書
紳陸倕呈

領軍司馬王僧恕答

辱告惠示勅旨答臣下審神滅論甚哉理之
大也斯寧寸管之所見言性之可聞而隨類
儻遇怡然蒙釋奉戴周旋以次以誦法師德
邁當今聲標萬古知十之談毎會起予之寄
必酬想闡弘聖旨煥然雲消耶弟子學慙聚
螢識非通見何能仰賛洪輝宣猷妙範者歟
但論者執一惑之情循一往之轍固不可以
語大方焉知致遠恐泥哉夫幽明之理皎
然不差因果相起義無獨立形滅自可以草
木爲籌神明常隨緣而在所以左氏有彭生
豕見尚書則祖考來格禮云若樂九變人鬼

可得禮矣結草之報豈其遂滅元規所夢何得無神神明不滅著之金口丘尼所說彌有多據若文雖五千詩乃三百得其理者自可一言而以蔽故不復煩求廣證夫三聖雖有明教百家常置弘理而尚使狂簡斐然成章攻乎屢作今皇明體照幽寂識周內外以前聖之久遠感異端之妄興霈然爰發乃垂眷翰使闡提一悟遂獲果通閻浮執惑豁然洗滯況復搢紳之士爲益因其弘哉弟子滄道無紀法師許其一簣遂能班逮神藻使得預沐清風頂戴懽舞無以自譬戢銘兼深彌其多矣弟子王僧恕頓首和南

五經博士明山賓答

辱告惠示勑旨答臣下審神滅論源深趣遠豈鹿兎所測隨類得解或亦各欣其所見奉以周旋不勝舞躍法師學冠一時道叶千載起予之寄允在明德想弘宣妙旨無復遺蘊耶弟子業謝專經智非通識豈能仰述淵猷讚揚風教論者限以視聽豈達曠遠自覩百年心惑三世謂形魄既亡神魂俱滅斯則既違釋典復乖孔教矣焉可與言至道語妙理者哉夫明則有禮樂幽則有鬼神是以孔宣垂範以知死酬問周文立教以多才代終詩稱三后在天書云祖考來格且濠上英華著方生之論柱下叡哲稱其鬼不神爲薪而火傳交臂而生謝此皆陳之載籍彰彰其明者也夫緣假故有滅業造故無常是以五陰合成終同煙盡四微虛構會均火滅竊謂神明之道非業非緣非業非緣故雖遷不滅能緣能業故苦樂殊報此能仁之妙唱搢紳之所

仰也雖教有殊途理還一致今棄周孔之正文背釋氏之真說未知以此將欲何歸正法住世尚有斷常之說況像法末流而無異端之論有神不滅乃三聖同風雖典籍著明多歷年所通儒碩學並未能值皇上智周空有照極神源爰發聖衷親深神翰弘獎至教啓悟重昏令夫學者永祛疑惑眷逮不遺使得預餐風訓沐浴頂戴良兼欣戢明山賓和南

通直郎庚黔婁答

孝經云生則親安之祭則鬼饗之樂記云明則有禮樂幽則有鬼神詩云肅雍和鳴先祖是聽周官宗伯職云樂九變人鬼可得而禮祭義云入戶愾然必有聞乎其嘆息之聲尚書云若示三王有太子之責左傳云鯀神化爲黃能伯有爲妖彭生豕見

右七條弟子生此百年早聞三世驗以衆經求諸故實神鬼之證既布中國之書菩提之果又表西方之學聖教相符性靈無泯致言或異其揆唯一但以聖人之化因物通感抑引從急與奪隨機非會不言言必成務非時不感感唯濟物而參差業報取捨之塗遂分往還緣集淪悟之情相舛狎其小識晦茲大旨滯親聞見莫辯幽微此榆枋所以笑九萬赤縣所以駭大千故其宜也若斯之倫遂復構穿鑿駕危辯鼓僞言煽非學是謂異端故宣尼之所害也我皇繼三五而臨萬機紹七百以御六辯勲格無稱道還淳粹經天緯地之德左日右月之明皇王之所未曉羣聖之所不備億兆之所宜通將來之所必至莫不嘭其玄波而達其幽致者也伏覽神論該冠

真俗三才載朗九服移心跂行蠢蠕猶知舞蹈況在生靈誰不撫節弟子少鈌下帷尤蔽名理既符夙志竊深踊躍至如百家恢怪所述良多搜神靈鬼顯驗非一且般若之書本明斯義既魔從所排輙無兼引自非格言孰能取正略說七條皆承經典譬猶秋毫之憑五嶽觸氏之附六軍敢瀝微塵秖增悚忓弟子庾黔婁和南

太子家令殷鈞答

近辱告惠示主上所答臣下審神滅論性與天道誠不得聞徒觀二諦兼通三聖俱闡片言折妙半字合靈辭存五禮之中旨該六合之外譬河海之紀地猶日月之麗天伏讀歡愉魂影相慶何者弟子夙陶玄化及長不虧常恐識業未弘中塗廻枉或端然靜念心翔翔而靡薄或吐言設論時見屈於辯聦夫大道甚夷而黎元好徑咸用此也今猥奉神旨昭若發蒙且服且誦永爲身寶數日來公私牽挽還輙頓卧未即白答銜眷彌深殷鈞和南

秘書郎張緬答

尋三世昞然二果昭著安可惑六塵而不曉迷五塗而長沒以爲形謝神滅骸亡識朽此外道之邪見豈可御瞿曇之正法所謂輕陳一旅敵堂堂之鋒輙馳駑駘與騏驥而並行恐長劫有盡領蟲方至一身死壞復受一身精神無異人畜隨緣涅槃明文瑞應高說主上聖照幽深鏡察潭遠譬兩祭而知不滅偷妄作於背親義隨八引而弁入言比性道而難聞弟子少遊弱水受戒樊鄧師白馬寺期

法師屢爲設生死之深趣亟說精神之妙言爾來歸心絕此疑想復覩斯判益破魔徒非但闇覿於今方欲結緣於後徒知歸信闇比求名猥惠沾示深承眷篤弟子張緬和南

五經博士陸璉答

璉白逮告垂示勑答臣下審神滅論伏讀天旨照鏡蠻蒙弟子門宗三寶少奉道訓雖誠歸至教職暗玄津謹尋內外羣聖開引殊文如來說三乘以標一致言二諦以悟滯方先王詮五禮以通愛敬宣六樂以導性靈或顯三世以徵因果或明誠感以驗應實豈可頓排神源永絕緣識者哉若則善惡之報虛陳祭敬之設爲妄求之情理其可安乎而昧惑之徒尚多偏執是以聖明玄覽遊神妙門動言出理皎若朝暉發文顯證朗如宵燭頓足闡建愚昏惽信凡鄙者也伏習詔旨綜檢心源謹裁還白不宣抃舞弟子陸璉呈

揚州別駕張翻答

辱告伏見勑答臣下審神滅論臧旨窮機徹言合道生知出六儒之首自然該十聖之外至如感果之規理照三世孝饗之範義貫百王妙會與春氷等釋至趣若秋旻共朗足使調闡變情桀跖移志反澆風於遂古振淳波乎方冊英聲茂實無不可尚法師精理之秀擅高日下俱沐聖化獨遊神明深鑒道蘊洞識宗塗弟子昔聞師說悟太傅之旨今偶昌時奉不滅之訓信以照梧希蒙紓洗塵蓋足蹈手舞言象豈能勝張翻和南

太子左率王珍國答

辱告伏見勑答臣下神滅論神之不滅經典

明文即心語事皎然在理論有神滅實所駭歎天照淵凝妙旨周博折彼異端弘茲教範信可以朗悟冥塗棟梁千載矣伏覽懽戴竊深罔極比故詣展遲獲咨伸王珍國呈

領軍將軍曹景宗答

枉告所宣答神滅勑理周萬古旨包三世六趣長迷於此永悟五道恒疑曉若發蒙自非鑒窮八解照併十號排闇逸俗安得如此奉佩書紳敢違寢食法師識踰有境學詣無生揄揚之善煥如東里披翫周環用忘所疾曹景宗白

光祿勲顏繕答

猥枉明誥頒述勑旨審神不滅以答臣下理據昞然表裏該妙所以慧現獨宣舟梁含氣夫目所不覩惟屛爲隔耳所不聞遐邇致擁不得以不聞不見便謂無聲無物今欲詰內教當仗外書外書不殊內教茲現書云魂氣無所不之佛經又曰而神不滅旣內外符同神在之事無所多疑疑其滅者即蜉蝣不知晦朔蟪蛄之非春秋寧識大椿之永久日月之無窮主上聖明超古徽妙通神三世之旨有證孝饗之理斯光蒼生管見已晦而復曉晚俗淪冥旣迷而更悟弟子宿植逢幸預從餐道投心慈氏歸敬誠深唯辱來緣可期載懷鳧藻而已弟子顏繕呈

五經博士沈宏答

弟子宏稽首和南辱告伏覽勑答臣下審神滅論夫唯幾難曉用晦易昏自非凝神斯鑒探賾斯朗豈能拯重霧於有惑豈能運獨見於無明竊惟大聖御宇上德表物垂法雲以

湛潤開慧日而增暉遠比溟海近譬井幹粤令遂古孰能識乎此焉至如經喻雀飛瓶在火滅宇存禮云非類弗歆祭乃降祉且夢蘭以授鄭穆結草以抗杜回凡此羣列不可悉紀又五道迺往六度同歸皆神之顯驗不滅之幽旨但匈克躡足豈從邯鄲比蹤盧敖捷至寧與若士齊跡今仰隆天璪俯逮閫提所謂若披重霧以攀合璧出幽夜而睹燭龍短綆爰汲望瀾覘海實歡喜頂戴若無價寶珠

沈宏稽首和南

建康平司馬褧答

辱告惠示勑難滅性論竊以慈波洪被道冠衆靈智照淵凝理絕羣古七禪八慧之辯三空四諦之微故以煥乎載籍炳於通誥也所以優陀云喻如百首齊音同讚妙覺尚不能言萬分之一矣夫業生則報起因往則果來雖義微而事著亦理幽而證顯自近可以知遠尋邇可以探遐譬如日月懸天無假離朱之目鳴鍾在耳不勞子期之聽而議者自昏迷途難曉苟徇所懷坐顛坑穽伏覽皇上令旨理妙辭縟致極鉤深究至寂而更闡啓幽途以還晰雖復列聖齊鑣羣經聯興靈山金口禪冰玉舌終不能捨此以求通違茲而得正信哉濯江漢之波塵滓以滌導德齊禮還風反化法俗兼通於是乎在付此言展方盡

述讚弟子司馬褧呈

左丞丘仲孚答

伏覽勑旨答臣下審神滅論聖照淵深句括真俗理超繫表義貫羣識鑽奉神猷伏深舞蹈惠示戢存眷丘仲孚白

弘明集卷第十

音釋

痏 烏賄切 瘖痏　鼉 烏瓜切 水蟲　邈 末各切 遠也　曒 吉了切 明也

緄 古本切 人名　彛 余支切 常也　洗馬 蘇典切 洗馬官名　戢 側入切

滮 皮留切 水流貌　翾 呼淵切 小飛也　眕 章忍切　弭 莫禮切 止息也

暅 許晚古鄧二切　鑣 甲遥切 馬衘外鐵也　踳 音蠢　覼 落戈切 同覶

弘明集卷第十一

梁　釋　僧　祐　撰

何令尚之答宋文皇帝讃揚佛教事

高明二法師答李交州淼難佛不見形書 并李書

司徒文宣王書與孔中丞稚珪釋疑惑并牋答

恒標二公答姚主勸罷道書 并書

僧䂮僧遷鳩摩答姚主奏 并書

遠法師答桓玄勸罷道書 并書

釋僧巖答劉青州勸還俗書 并劉答往復六首

何令尚之答宋文皇帝讃揚佛教事

元嘉十二年五月乙酉有司奏丹陽尹蕭摹之上言稱佛化被于中國已歷四代塔寺形像所在千計進可以擊心退足以招勸而自頃世已來情敬浮末不以精誠爲至更以奢競爲重舊宇頹圮曾莫之修而各造新構以相誇尚申地顯宅於茲殆盡材竹銅綵糜損無極違中越制宜加檢裁不爲之防流遁未已請自今已後有欲鑄銅像者悉詣臺自聞與造塔寺精舍皆先詣所在二千石通發本末依事列言本州必須報許然後就功其有輙鑄銅制輙造寺舍者皆以不承用詔書律論銅宅材瓦悉沒入官奏可是時有沙門慧琳假服僧次而毀其法著白黑論衡陽太守何承天與琳比狎雅相擊揚著達性論並拘滯一方詆呵釋教永嘉太守顔延之太子中舍人宗炳信法者也檢駁二論各萬餘言琳等始亦往還未底績乃止炳因著明佛論以廣其宗帝善之謂侍中何尚之曰吾少不讀

經比復無暇三世因果未辨致懷而復不敢立異者正以前達及卿輩時秀率皆敬信故也范泰謝靈運每云六經典文本在濟俗爲治耳必求性靈眞奧豈得不以佛經爲指南耶顏延年之折達性宗少文之難白黑論明佛法汪汪尤爲名理並足開奬人意若使率土之賓皆純此化則吾坐致太平夫復何事近蕭摹之請制未全經通即已相示委卿增損必有以式遏浮淫無傷弘奬者乃當著令耳尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽獨秉愚勤懼以闕薄貽點大敎今乃更荷褒拂非所敢當至如前代羣賢則不負明詔矣中朝已遠難復盡知渡江已來則王導周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀郗超王坦王恭王謐或號絶倫或稱獨步韶氣貞情又爲物表郭文謝敷戴逵等皆置心天人之際抗身煙霞之間亡高祖兄弟以清識軌世王元琳昆季以才華冠朝其餘范汪孫綽張玄殷覬略數十人靡非時俊又炳論所列諸沙門等帛曇邃者其下輩也所與比對則庾元規自邃已上護蘭諸公皆將亞迹黃中或不測人也近世道俗較談便爾若當備舉夷夏爰逮漢魏奇才異德胡可勝言寧當空天性靈坐棄天屬淪惑於幻妄之說自陷於無徵之化哉陛下思洞機表慮玄象外鉤深致遠無容近取於斯自臣等已降若能謹推此例則清信之士無乏於時所謂人能弘道豈虛言哉慧遠法師嘗云釋氏之化無所不可適道固自敎源濟俗亦爲要務世主若能剪其訛僞奬其驗實與皇之政並行四海幽顯

恊力共敦黎庶何成康文景獨可竒哉使周漢之初復兼此化頌作刑清倍當速耳竊謂此說有契理與何者百家之鄉十人持五戒則十人淳謹矣千室之邑百人修十善則百人和厚矣傳此風訓以遍寓內編戶千萬則仁人百萬矣此舉戒善之全具者耳若持一戒一善悉計爲數者抑將十有二三矣夫能行一善則去一惡一惡既去則息一刑一刑息於家則萬刑息於國四百之獄何足難錯雅頌之興理宜倍速即陛下所謂坐致太平者也論理則其如此徵事則臣復言之前史稱西域之俗皆奉佛敬法故大國之衆數萬小國數百而終不相兼并內屬之後習俗頗弊猶甚淳弱罕行殺伐又五胡亂華巳來生民塗炭寃横死亡者不可勝數其中誤獲穌息必釋教是賴故佛圖澄入鄴而石虎殺戮減半澠池塔放光而符捷椎鋸用息蒙遜反噬無親虐如豺虎末節感悟遂成善人法逮道人力兼萬夫幾亂河渭面縛甘死以赴師範此非有他敬信故也夫神道助教有自來矣雷霆所擊輒有雨恒事及展廟遇震而書爲隱慝桀紂之朝寃死者不可稱紀而周宣晉景獨以深刑受祟撿報應之數既有不符徵古今之例秪更增惑而經文載之以彰勸戒萬一影像猶云深切豈若佛教責言義則有可然可信之致考事實又無巳乖巳妄之咎且觀世大士所降近驗並即表身世衆目共覩祈求之家其事相繼所以爲勸戒所以爲深切豈當與彼同日而談乎而愚闇之徒苟遂毀黷忽重殉輕滯小迷大恚僧尼之絕畔

育嫉像塔之費朱紫此猶生民荷覆載之德日用而不論吏司苦裡痤之勞有時而譏慢慧琳承天蓋亦然耳蕭摹啓制臣亦不謂全非但傷蠹道俗最在無行僧尼而情貌難分未可輕去金銅土木雖靡費滋深必福業所寄復難得頓絶臣比思爲斟酌進退難安今日親奉德音實用夷泰時吏部郎羊玄保在座進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊恐秦楚論强兵之術孫吳盡吞并之計將無取於此耶帝曰此非戰國之具良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳爲志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈唯釋教而已帝悅曰釋門有卿亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳

高明二法師答李交州淼難佛不見形書 李并書

夫道處清虛四大理常而有法門妙出羣域若稱其巧能利物度脫無量爲教何以不見眞形於世眞空說而無實耶今正就尋西方根源伏願大和尚垂懷允納下心無惜神誥

弟子李淼和南

釋道高白奉垂問至聖顯晦之迹理味淵博辭義照洗敬覽反覆彌高德音使君垣墻崇邃得門自難輒罄愚管罔象玄珠夫如來應物凡有三焉一者見身放光動地二者正法如佛在世三者像教髣髴儀軌髣髴儀軌應今人情人情感像孰爲見哉故淨名經云善解法相知衆生根至於翅頭末城龍華三會人情感見孰爲隱哉故法華經云時我及衆僧俱出靈鷲山儴佉之宮孱然可期西方根

源何爲不覩而世之疑者多謂經語不符闇寄情少咸以不覩生滯夫三皇五帝三代五覇姬旦孔丘刪詩制禮並聞史籍孰覩之哉釋氏震法鼓於鹿園夫子揚德音於鄹魯皆耳眼所不得俱信之於書契若不信彼不患疑此既能了彼何獨滯此使君聖思淵遠洞鑒三世願壽壽量未盡之敎近取定光儒童之迹中推大通智勝之集以釋衆人之幽滯若披重霄於太陽負道言淺辭拙語不宣心冀奉見之日當申之於論難耳謹白

李淼和南旋省雅論位序區別辭況沖美欣會良多所謂感化異時像正殊俗援外以映內徵文以驗實敬範來趣無所間然然夫受悟之由必因鑒觀闇寄生疑疑非悟本若書契所存異代齊解萬世之後可不待聖而師矣若乃聲迹並資言像相濟大義既乖儒墨競興豈徒正信不朗將亦謗誤增疊得不取證於示見印記以自固乎大聖以無礙之慧垂不請之慈何爲悟昭昭之明晦倍尋之器絶羣望於泥洹之後興罪垢於三會之先苟狗空陳其能悟乎儀像虛設其能信乎至於帝王姬孔訓止當世來生之事存而不論故其隱見廢興權實莫辨今如來軌業彌貫三世慈悲普潤不得以見在爲限羣迷求解不可以滅盡致窮是以化度不止於篇籍佛事備列於累萬問今之所謂佛事者其焉在乎若如雅況所信在此所驗在彼而聖不世出孔釋異塗即事而談罔非矛盾矣其可相驗乎未能嘿廢聊復寓言幸更詳究遲覩清釋釋道高白重奉深誨義華旨遠三讀九思方

服淵致故知至理非庸近能測微言奥辭非鄙訥所參今謹率常淺麤陳所懷夫萬善爲教其途不一有禪宴林藪有修德城傍或曲躬彈指或歌讃頌詠皆耳眼所共了爲者亦無量斯則受悟之津由闇寄之稱何必受悟於因鑒覿何必闇寄其則生疑疑亦悟本請當論之疑則求解解則能悟悟則入道非本如何雖儒墨之競興九流之是非乃爝火之不息非日月之不暉何急急於示見而促促於同歸哉今不同季俗無證驗以微誡亦不謬大聖裕昭昭之光明而世之疑者据以不覩形遂長迷於大夢横沉淪而溺生死先儒往哲粗有舊答既途無異轍輙述而不作夫已身投誠必感則俱見不感不見其有見者以告不見其不見者會不信見聖人何嘗不在羣生何嘗不見哉聞法音而稱善芻狗非謂空陳覩形像而曲躬靈儀豈爲虚設姬孔救頽俗而不贍何暇示物以將來若丘旦生遇於結繩則明三世而不已問今佛事其焉在乎低首合掌莫非佛事但令深悟有方殊途同歸耳前疏所引彼此疑信者正爲世人不見便謂無佛故取不見周孔爲其繩准耳此乃垂拱而相隨豈矛盾之謂哉使君生知無假素氣天然居大寶之地運頴脱之思流浪義苑涉步書圃吐握餘暇優遊永日德音既宣莫不側聽貧道學業麤淺彌慙簡札上酬謬略懼塵盛藻追增悚愧流汗霢霂謹白李淼和南雅論明受悟之津爰自疑得闇寄有餘無取鑒覿鞠躬讃誦咸足届道覽復往況彌覩淵賾然所謂像法乖正求悟理麤借

筌會旨無假示見此固姬孔所以垂訓輝光所以不表取之世典綽焉足矣放光動地徒何爲乎若正信不止於俯仰而佛事備舉於形聲大覺所由妙其色涉求之所基始故知信者必以儒墨致疑學者將由無證自悔吝明無咎於三五潛景道德遜於十號矣豈不然乎又所謂姬孔務拯頹季無暇來生設在結繩三世自明亦又不然七經所陳義兼未來釋典敷載事止緣報故易云積善餘慶積惡餘殃經云無我無造無受者善惡之業亦不亡此則緣教常緩兼訓已弘豈謂所務在此所闕在彼哉來論雖美故自循環之說耳望復擢新演異以洗古今之滯使夷路坦然積礙大通也深願大和尚垂納亮欵弟子李淼謹呈

釋法明白巨論爰降敬覽移日馥若幽蘭清若惠風貧道器非霜穎運非庖生動乖理間獨躓疑駭良由辭訥旨滯劇難星陳愚謂貳暗寄奇鑒觀示見鞠躬歌讚感動靈變並趣道之津梁清升之嘉會故宜寄觀雙舉疑驗兩行豈得罷絕示見頓濡神彩齊軌姬孔同範世訓放光動地徒爲空言夫法身凝寂妙色湛然故能隱顯順時行藏莫測顯則乘如而來隱則善逝而去即言求旨何遜於十號哉餘暉所映足光季俗信者豈以螢燭增疑正向旦日白黒比肩塔像經書彌滿世界學者豈以無證自悔又引七經義兼未來積善餘慶積惡餘殃雖新新生滅交臂代謝善惡之業不得不受此乃過明三世愈亮七經微翰檢實則聞命矣前論云帝王姬孔訓止當

世來生之事存而不論故其隱見廢興權實莫辨似若矛盾義將安寄當仁不讓伏聽淵賾前疏粗述至聖況浮而義据未照詞況未泯謹更詳究共弘至道夫羣生長寢於三有衆識永惛於六塵潛移爲呑噬之主相續爲迴轉之輪形充逆旅之館神當過悤之賓往來三惡而苦楚經離八難而酸辛欣樂暫娛憂畏永勤一身死壞復受一身雖世智辯聰羣書滿腹百家洞了九流必達知死生有命富貴在天鬼神莫之要聖哲弗能預未免謬見以翳情疑似以千慮寄懷於巫猾投誠於符呪執邪以望正存僞以待眞遲迴於兩心躊躇於二逕放光動地其可見乎所以玄籍流布列筌待機機動必感感而後應者也自有棲志玄宅下操幽淵明一生若朝露辯三世之弗虛縱轡於清眞之術斂控於濁僞之衢植德耘邪而薈蔚樹福灌正而扶疏若節競辰於寸陰潔已爭逝於桑榆懷誠抱向感而遂通豈不親映光彩而覩其靈變哉若耳眼所不自了或通夢之所見如漢明因夢以感聖大法於是而來遊帝主傾誠以歸德英豪歛衽以服化沙門齊肩於王公僧尼直躬於天子九十六種孰爲高哉宋武皇帝始登帝位夢一道人提鉢就乞因而言曰君於前世施維衞佛一鉢之飯今居斯位遣問嚴公徵其虛實嚴公卽送七佛經呈聞吳主孫權初疑佛法有靈驗當停罷省遂獲舍利光明照宮金鐵不能碎爐冶不能融令見帝京建初寺是吳郡有石佛浮身海水道士巫師人從百數符章鼓舞一不能動黑衣五六朱張

數四薄爾奉接遂相勝舉即今見在吳郡北寺惇誠至到者莫不有感朱張連世奉佛由覩驗致郭文舉祇崇三寶正信堅明手探虎鯁深識安危蘭公拂嚴雪於猛獸護公感枯泉而洪流並高行逸羣清身邁俗皆有異迹世咸記焉自茲以外不可勝論貧道少情學業迄于白首孤陋寡聞彰於巳誠直言朴辭未必可採懼不允當伏追慙悚謹白

荆州宗居士造明佛論稱伯益述山海申毒之國偎人而愛人郭朴注申毒即天竺浮屠所興浮屠者𦋺圖也劉向列仙叙七十四人在佛學者之管闚於斯又非漢明帝而始也道人澄公仁聖於石勒虎之世謂虎曰臨菑城中有古阿余王寺處猶有形像承露盤在深林巨樹之下入地三十餘丈虎使者依圖掘求皆如言得阿余王者阿育王也姚略叔父爲晉王於河東蒲坂故老所謂阿育王寺處見有光明鑿求得佛骨於石函銀匣之中光曜殊常隨路迎覩於灞上比丘今見新寺由此觀之有佛事於齊晉之地久矣所以不說於三傳者亦猶于寶孫盛之史無語稱佛妙化實彰有晉而盛於江左也

文宣王書與中丞孔稚珪釋疑惑并牋答

覽君書具一二每患浮言之妨正道激烈之傷純和亦已久矣孟子有云君王無好智君王無好勇勇智之過生乎患禍所導正當仁義爲本今因修釋訓始見斯行之所發誓念履行欲卑高同其美且取解脫之喻不得不小失存其大至於形外之間自不足及言眞俗之教其致一耳取之者未達故橫起異同

君云積業栖信便是言行相舛豈有奉親一毀一敬而云大孝未之前聞夫人仁之行非殘害加其美廉潔之操不藉貪竊成其德如此則三歸五戒豈得一念而可捨十善八正寧瞥想之可遺未見輕其本而能重其末所謂本既傾矣而後枝葉從之今云二途雖異何得相順此言故是見其淺近之談耳君非不覩經律所辯何爲偏志一方埋沒通路夫士未甞離俗施訓即世之教可以知之若云斯法空成詭妄更增疑惑應當毀滅就即因而言閨門孝悌者連鄉接黨竟有幾人今可得以無其多維諸訓誥經史箴誡悉可焚之不君今遲疑於內教亦復與此何殊哉所以歸心勝法者本不以禮敬標其心兢仰柢崇者不以在我故忘物今之慇懃克已者政爲

君輩之徒耳欲今相與去憍矜除慢傲節情慾制貪求修禮讓習謙恭奉仁義敦孝悌課之以博施廣之以泛愛賞之以英賢拔之以儁異復何慙於鬼神乎孜孜策勵良在於斯雖未能奉遵亦意不忘之今未有夜光之投而案劒已起欲相望於道德寧不多愧當由未見此情故常信期心耳在懷則不然每苦其不及司徒之府本五教是勸方共敦斯美行以率無慾使諂諂佞望門而自殄浮僞蕩逸踐庭而變迹等彼息心之館齊此無慾之臺不亦善乎一則仰順宸極普天之慈二則敬奉儲皇垂愛之善宵旦而警惕者正患此心無遂耳悠悠之語好自多端其云願善政言未知傷化之重儻令詭事以忠孝佞悅以仁義虛投以禮讓假枉以方直乃至一日克

已天下歸仁况能旬朔有餘所望過矣本自開心所納正若此矯不多如其此煩未廣故鄙薄深慨君正應規諫其乖開發未達云何言傷孝本語損義基於邑有懷非所望也若此事可棄則欣聞餘善又云未必勸人持戒當令善由下發必如此而弘教者放勛須四凶革而啓聖虞舜待商均賢而德明如斯而遂美其可望乎君之此意則應廣有所折便當詰堯以土階之儉嘉離宮之麗貶禹以茅茨之陋崇阿房之貴恥汲黯之正容榮祝鮀之媚色其餘節義貞信謙恭之德皆當改途而反面復何行之可修也凡聞於言必察其行覩於行必求於理若理不乖而行不越者請無造於異端真殊途同歸未必翕然一貫頃亦多有與君此意同者今寄言此紙情不專一者厝心於疑妄國君普宣示之略言其懷無見髣髴翰迹易煩終不盡意比見君別更委悉也

夫人心之不同猶若其貌豈其容一而等其智乎鑒有待之參差足見情靈之乖舛矣一得其志者非言談之所盡一背其途者豈遊說之所翻見君雖復言面委盡而不及此處者良由彼我之見既異幸可各保其方差無須空構是非橫起謗議耳栖心入信者前良不無此志今以効善之為樂故挫憍陵以待物君若以德越往賢聖逾前修智超群類位極人貴者自可逍遙世表以道化物高其懷無求自足而退於前良恐未能懸絕空秉兩途獨異勝法若悠悠相期本不及言意在不薄為復示期懷耳比面別一二近聊有此釋

滯兩卷想於外巳當見之今送相示若巳覽者付反幸無勞形目脫未覩者爲可一歷意本不期他翻正是自釋疑滯耳君見之必當撫掌也蕭子良疏

孔稚珪書并答

稚珪啓民早奉明公提拂之仁深蒙大慈弘引之訓恩奬所驅性命必盡敢瀝肝髓乞照神襟民積世門業依奉李老以冲静爲心以素退成行迹蹈萬善之淵神期至順之宅民仰攀先軌自絶秋塵而宗心所向猶未敢墜至於大覺明教般若正源民生平所崇初不違背常推之於至理理至則歸一置之於極宗宗極不容二自仰稟明公之訓憑接明公之風導之以正乘引之以通戒使民六滯頓祛五情方旭迴心頂禮合掌顒持民齊敬歸依早自淨信重律輕條素巳半合所以未變衣鉢眷黃老者實以門業有本不忍一日頓棄心世有源不欲終朝悔遁既以二道大同本不敢惜心迴向實顧言稱先業直不忍棄門志耳豈不思樂方廣勤志一乘況仰資明公齊禮道德加須奉誦明公清信至制淨住子序萬門朗奧億品宣玄言雖頴違心不覺醉更未測明公善誘之妙一至如此博約紛綸精暉照出欲罷尚其不能欲背何以免向而昔而前民固不敏而今而後斯語請事民之愚心正執門範情於釋老非敢異同始私追尋民門昔甞明一同之義經以此訓張融融乃著通源之論其名少子少子所明會同道佛融之此悟出於民家民家既爾民復何礙始乃遲遲執迹今輒兼敬以心一不空棄

黄老一則歸依正覺不期一朝霍然大悟悟之所導舉自明公不勝踊躍之至謹啓

事以聞復竊研道之異佛止在論極極末盡耳道之論極極在諸天佛乃鄙此不出三界斯則精麤遠近實有懸於大方矣然尋道家此教指設機權其猶仲尼外典極唯天地蓋起百姓所見二儀而已教本因心取會萬物用其所見順而尊之當其尊地俱窮妙物故老子之槖籥維摩之無我合德天地易家有太極所以因物之崇天仍崇之以極妙而至極終有地固淵于於天表老子亦云有物混成先天地生已是道在天外稍不以天爲道也何異佛家羅漢亦指極四果方至勝鬘自知有餘地道之崇天極猶佛有羅漢果佛竟不止於羅漢道亦於天不息甫信道之所道定與佛道通源矣民今心之所歸輒歸明公之一向道家戒善故與佛家同耳兩同之處民不苟捨道法道之所異輒婉輒入公大乘請於今日不敢復位異同矣服膺之至謹啓下誠伏願採其末悔亮其始位退自悔始自恭自懼謹啓

十一月二十九日州民御史中丞孔稚珪啓

得示具懷甚有欣然理本無二取捨多途諍論云云常所慨也但在始通道則宜然斆而學者則未可君但廣尋諸經不患淪滯其迹也比面別一二蕭公答曰君此書甚佳宜廣示諸未達者

道恒道標二法師答僞秦主姚略勸罷道書并姚主書

姚主書與恒標二公

卿等樂道體閑服膺法門皦然之操義誠在可嘉但朕臨四海治必須才方欲招肥遁於山林搜陸沉於屠肆況卿等周旋篤舊朕所知盡各挹幹時之能而潛獨善之地此豈朕求賢之至情卿等兼弘深趣耶昔人有言國有驥而不乘方惶惶而更索是之謂也今勑尚書令顯便奪卿等二乘之福心由卿清名之容室讚時益世豈不大哉苟心存道味寧係白黑望體此懷不以守節爲辭

奉去月二十八日詔勑尚書令奪道恒標等法服承命悲懼五情失守俯仰慙惶無地自厝恒等誠才質闇短染法未久所存既重眷慕亦深猥蒙優詔褒飾過美開喻誨勵言理備至但情之所安實懷罔已法服之下誓畢身命兼少習佛法不閑世事徒發非常之舉終無殊異之功雖有拔能之名而無益時之用未見機毫之補將有山岳之損竊爲陛下不取也光武尚能縱嚴陵之心魏文全管寧之操折至尊之高懷遂匹夫之微志在有羣方靡不自盡況陛下以道御物兼弘三寶使四方義學之士萃於京師新異經典流乎遐邇大法之隆於茲爲盛方將闡揚洪化助明振暉嗣祇洹之遺響扇靈鷲之餘風建千載之軌模爲後生之津塗而恒等豈可獨屈於明時不得伸其志願伏願鑒其元元之情特垂曠蕩通物之理更賜明詔聽遂微心則銜恩九泉感德累劫不勝戰悚謹奏以聞

省所奏具意今所以相屈者時所須也不復相推本心以及於此煩慇懃廣自料理吾之情趣想卿等以體之在素不復煩言便可奉

承時命勉菩薩之蹤耳
道恒等近自陳寫冀悟聖鑒重奉明詔不蒙矜恕伏讀悲惶若無神守陛下仁弘覆載使物悅其性恒等少習法化愚情所樂誓以微命與法服俱盡而過恩垂及眷旨其陋勸弘菩薩兼濟之道然志力有限實所不堪非徒餘年苟自求免直愚懷所存私懷必守伏願鑒恕一往之誠不責偏執之咎特賜恩旨聽遂微心屢延明詔隨用悚息不勝元元之至謹重奏以聞
得重奏一二具之情事具如前詔但當開意以從時命無復煩於鄭重也
道恒等愚意所執具如前表精誠微薄不能感悟聖心累蒙還詔未蒙慈恕俯仰憂怖無復心情陛下道懷虛納養物無際願開天地之恩得遂一分之志愚守之誠畢命無辜分受違詔之愆甘引無恨屢紆聖聽追用悚息不任同極之情謹奏以聞
僧䂮僧遷鳩摩耆婆三法師答姚主書停恒標奏（并姚主書）
姚主與鳩摩羅耆婆書
別已數旬旋有思想漸暖比自何如小虜遠舉更無處分正有憒然耳頃萬事之殷須才以理之近詔道恒等令釋羅漢之服尋菩薩之跡想當盤桓耳然道無不在法師可勸進之苟廢其尋道之心亦何必須爾也致意遷上人別來何似不審䂮統復何如多事不能一二爲書恒等亦可煩諸上人勸其令造菩薩之行姚主與僧遷等書
省疏所引一二具之朕以謂獨善之美不如

兼濟之功自守之節未若拯物之大雖子陵頡頏於光武君平傲岸於蜀肆周黨辭祿於漢朝杜微稱聾於諸葛此皆偏尚耿介之士耳何足以關嘿語之要領高勝之趣哉今九有未乂黔黎荼蓼朕以寡德獨當其弊思得羣才共康至治法師等雖潛心法門亦毗世宣教縱不能導物化時勉人爲治而遠美辭世之許由近高散髮於謝敷若九河橫流人盡爲魚法師等雖毗世宣教亦安施乎而道恒等伏膺法訓爲日久矣然其才用足以成務故欲枉奪其志以輔暗政耳若福報有徵佛不虛言拯世急病之功濟時寧治之勳功福在此而不在彼可相誨喻時副所望

僧䂮僧遷法服法支鳩摩耆婆等求止恒標罷能道奏蓋聞太上以道養民而物自是其須有德而天下治是以古之明王審違性之難御悟任物之易因故堯放許由於箕山陵讓放杖於魏國高祖縱四皓於終南叔度辭蒲輪於漢世者晉國戴逵被褐於剡縣謝敷離髮於若耶蓋以適賢之性爲得賢也故上有明君下有韋帶逸民之風垂訓於今矣今道標恒等德非圓達分在守節且少習玄化伏膺佛道一往之誠必志匪席至於敷演妙典研究幽微足以啓悟童稚助化功德使物識罪福則有濟苦之益苟佛不虛言標等有弘毗耶之訓矣竊聞近日猥蒙優詔使釋法服將擢翠翹於寒條之上曜扶渠於重冰之下斯誠陛下仁愛愷悌寬不世之恩然䂮等眷眷竊有愚心以陛下振道德之綱以維六合恢九德之綱以羅四海使玄風扇千載之前

仁義陶萬世之後宇宙之外感純德以化寬九域之内肆玄津以道遥匹夫無溝壑之怨嫠婦無停緯之歎此實所以垂化海内所以仰賴愚忠謂恒標雖區區一分守所見爲小異然故在羅網之内即是陛下道化之一臣昔宰佐治十二年未聞釋奪法衣形服世議苟於時有補袈裟之中亦有弘益何足復奪道與俗違其適性昔巢由抗節堯許俱高四皓匪降上下同矣斯乃古今之一揆百代之同風且德非管仲不足華軒堂阜智非孔明豈足三顧草廬願陛下故既往之恩從其微志使上不過惠下不失分則皇唐之化於斯而在箕潁之賓復見今日矣㲉等庸近獻愚直言懼觸天威追用悚息僧㲉等言

廬山慧遠法師答桓玄勸罷道書并桓玄書

初桓玄書

夫至道緬邈佛理幽深豈是悠悠常徒所能習求沙門去棄六親之情毁其形骸口絶滋味被褐帶索山栖枕石永乖世務百代之中庶或有一髣髴之間今世道士雖外毁儀容而心過俗人所謂道俗之際可謂學步邯鄲匍匐而歸先聖有言未知生焉知死而今一生之中困苦形神方求冥冥黄泉下福皆是管見未體大化迷而知反去道不遠可不三思運不居人忽焉將老可復追哉聊贈至言幸能納之

次遠法師答

大道淵玄其理幽深銜此高旨實如來談然貪道出家便是方外之賓雖未踐古賢之德取其一往之志削除飾好落名求實若使幽

寘有在故當不謝於俗人外似不盡內若斷金可謂見形不及道哀哉哀哉帶索枕石華而不實管見之人不足羨矣雖復養素山林與樹木何異夫道在方寸假練形為真卞和號慟於荊山患人不別故也昔聞其名今見其人故莊周悲慨人生天地之間如白駒之過隙以此而尋孰得久停豈可不為將來作資言學步邯鄲者新無功失其本質故使邯人匍匐而歸百代之中有此一也豈混同以通之貧道已乖世務形權於流俗欲於其中化未化者雖復沐浴踞傲奈疑結何一世之榮劇若電光聚則致離何足貪哉淺見之徒其惑哉可謂下士聞道大而笑之眞可謂迷而不反也貧道形不出人才不應世是故毀其陋質被其割截之服理未能心冥玄化遠存大聖之制豈捨其本懷而酬高誨貧道年與時頹所患未痊乃復曲垂光慰感慶交至檀越信心幽當大法所寄豈有一傷毀其本也將非波旬試嬈之言辭拙寡聞力酬高命蓋是不遜之懷耳

僧巖法師辭青州刺史劉善明舉其秀才書并劉善明答之

貧道弱齡出家早違俗務遊心釋風志乖孔教雖復道場未即故亦洙訓緬矣方將委質餧獸庶超九劫之功分肌哺鴿情存乘雲之馭寧能垂翼中田反跡籠樊捨夫塗中之適嬰茲廟堂之累哉且夫官人以器位必須才未有叨越分之舉終能保其榮也今輒奉還板命願收過恩無令曹公重嘆王弁再慙補秀之召非所克堪釋僧巖呈

答僧巖道人

莊篇有弱喪之謬釋典有窮子之迷每讀其書爲之長慨敬慎髮膚揚名後史仰顯旣重俯弘爲大遠尋聖言斯教爲最近取諸身實迷情理瞿曇見此亦當莫逆於心況君辨破秋毫識洞今古裂冠不疑拔本不悟幽冥相駭遐邇致驚昔呂尚抱竿於八十之年志釣由時未遇君沉淪未及冀能有美若人耳如其不爾豈不悲哉僕忝莅梓蕃庶在明仄觀貢帝庭必盡才懿故欲通所未通屈所未屈如來告紛紜有乖眞唱苟爲誕説豈所期耶昔王祥樵採沂側耳順始應州命公孫弘牧豕海上白首方充鄉舉終能致位元台朝天變地道暢當年聲流萬載君意何如敬布腹心想更圖之劉君白答

僧巖重答

紆辱還誨優旨仍降徵莊援釋理據皎然徒欲伏義辨情未由也已雖高義出象微言入神鄙懷所執猶或可曉何者夫知人者哲自審者明忘分昧進良所未安昔成直應命終獲滅名之慙遵祖聘能卒招揚鵠之恥若遺我欲效彼追蹤王呂恐曝腮龍津點額衆矣盜所盜器與盜同罪舉失其才亦實主交鄙可不慎乎又禮云非指玉帛孝乎豈止保膚故割肌無譏於前代斷髮有加於曩辰斯蓋斬手全軀所存者大夫何怪哉願貸愚執賜遂陋襟釋僧巖呈

劉君白重答

重獲來簡始見玄解皎然之悟可謂相視而笑矣君識鑒衆流智該理奥每撿感應之源

窮尋分石之説何常不句句破的洞盡義宗而苟自謙光乖其側席仍踵覆車無悔敗轍非知之難行之不易也夫去國三年見似家人者喜作客日久寧不悲心今誓捨重擔而安坐棄羇旅如還家對孔懷之好敦九族之美趙門欣欣爲樂已甚況復文明御運姬召恊政思賢讃道日仄忘餐以君之才弘君之德帶玉聲朝披錦振遠功濟世猷名揚身後與夫髡翦之辱緜絶之苦豈可同年而語哉相與契闊久要頗練深志若隱展禽之賢恐招臧氏不忠之責故力疾題心重敷往白歳云暮矣時不相待君其勉之勿有噬臍之悔

劉君白答

僧巖重書

比日之事爲可聊作一樂不謂恩旨綢繆芳音驟届勞誨之厚一至於斯伏讀未周媿汗交集然鄙志區區已備前款且巖之壯也猶後於人今既老矣豈能有爲夫以耄耋之年指麾成務此自蒼靈特授假曾失功恊佐龍飛之英翼賛革命之主今欲以東畆之農夫西園之抒叟側景前光參蹤古列無異策駑足以均驊騮縶澤雉以雙鸞鶴斯之不倫寧俟深察昔子泰伏命撫節公孫豫報智伯漆身靡悔今日過賞德粹兩賢正恨年逼崦嵫命急濛汜吞炭倒戈永與顏隔臨紙惻愴罔識所陳幸收過眷不復翻覆釋僧巖呈

劉君白重答

君談天語地神情如鏡抽毫揮簡智思入淵而幼失理根蹭蹬皓髮惜君之才恒用歎息君雖心在雲上而形居坎下既與黄雀爲羣

恐没鸑鷟之美故率弓帛之禮屈應賔主之舉徽牘三枉陋札再詶苟自謙沖固辭年耄度君齒德方亨元吉未能俯志者正當遊翔擇木待擠桐竹實耳鄙命輕召曷足降哉敬揖清風肅從所尚本圖既乖裁還慙惘劉君白答

弘明集卷第十一

音釋

淼 美小切　岧 音罟　頽圮 頽徒回切下墜也 圮皮彼切毁也　覬 几利切　邃 徐醉切　洮 他刀切水名　揵 渠建切　祟 雖遂切神禍鬼厲曰祟　黷 徒谷切媟黷也　殉 辭閏切從也　牉 普半切夫婦牉合也　禋 於真切潔祀也　瘞 於計切埋也　儴佉 梵語也此云貝儴汝陽切佉丘迦切　孱 士山切　鄒 甾尤切孔子之鄉也　舋 許覲切隙也　爝 即約切火炬也　霢霂 霢莫白切霂莫卜切霢霂霑濡也　賾 鋤陌切深也　躓 陟利切跲也　糈 先呂切祭神米也　躊躇 躊直由切躇直諸切躊躇猶豫也　薈 烏外切薈蔚草木盛貌　鯁 古杏切骨留咽中曰鯁　偎 烏恢切愛也　菑 側飢切臨菑郡名　瞥 匹蔑切暫見也　絓 胡卦切罣也　鮀 大何切　瀝 郎擊切滴瀝也　斆 後教切教也　頡頏 頡胡結切頏下浪切頡頏猶相亢無所畀屈也　黔 巨鹽切　荼蓼 荼同都切蓼力小切荼蓼謂辛苦也　羅 呂支切接羅帽也　嫠 呂支切寡婦也　抒 直呂切挹也　濛汜 濛莫公切汜祥里切濛汜日入處也　鸑鷟 鸑五角切鷟仕角切鸑鷟鳥名

弘明集卷第十二

梁　釋　僧　祐　撰

習鑿齒與釋道安書
譙王書論孔釋張新安答
鄭道子與禪師書論踞食
范伯倫書與王司徒論踞食
義法師答范伯倫書 并范重答
范伯倫與生觀二法師書
范伯倫踞食表并詔往復四首
晉尚書令何充等執沙門不應敬王者奏三首 并詔二首
桓玄與八座書論道人敬王事 并八座答
桓玄與王謐書論敬王事 并王令答往復八首
廬山慧遠法師答桓玄論沙門不應敬王者書一首 并桓玄書二首
桓玄許沙門不致禮詔 并卞嗣之等答往復五首
廬山慧遠法師與桓玄論料簡沙門書一首 并桓玄教一首
支道林法師與桓玄論州符求沙門名籍書一首
天保寺釋道盛啓齊武帝論撿試僧事

余所撰弘明並集護法之論然援録書表者蓋事深故也尋沙門辭世爵禄弗縻漢魏以來歷經英聖皆致其禮莫求其拜而庾君專威安起異端桓氏疑陽繼其浮議若何公莫言則法相永沉遠上弗論則僧事頓盡望古追慨安可不編哉易之蠱爻不事王侯禮之儒行不臣天子在俗四民尚有不屈況棄俗從道焉責臣禮故不在於休明而類出於季運也至於恒標辭略遠公距玄雖全已非奇

然亦足敦厲法要曰燭既寤俗之談即仙三撥亦摧魔之說故兼載焉

習鑿齒與釋道安書

興寧三年四月五日鑿齒稽首和南承應真履正明白內融慈訓兼照道俗齊蔭宗虛者悟無常之旨存有者達外身之權清風藻於中夏鸞響厲乎八冥玄味遠猷何榮如之弟子聞天不終朝而雨六合者彌天之雲也弘淵源以潤八極者四大之流也彼直無為降而萬物賴其澤此本無心行而高下蒙其潤況哀世降步愍時而生資始繫於度物明道存乎練俗乘不疾之輿以涉無遠之道命外身之駕以應十方之求而可得玉潤於一山冰結於一谷望閬風而不迴儀指此世而不誨度者哉且夫自大教東流四百餘年矣雖蕃王居士時有奉者而真丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟藻悅濤波下士而已唯肅祖明皇帝實天降德始欽斯道手畫如來之容口味三昧之旨戒行峻於巖隱玄祖暢乎無生大塊既唱萬竅俱怒呼賢哲君子靡不歸宗日月雖遠光景彌暉道業之隆莫盛於今豈所謂月光道寂將生真土靈鉢東遷忽驗于茲乎又聞三千得道俱見南陽明學開士陶演真言上考聖達之誨下測道行之驗深經普往非斯而誰懷道邁訓舍茲孰降是以此方諸僧咸有傾想目欣金色之瑞耳遲無上之箴老幼等願道俗同懷繫詠之情非常言也若慶雲東徂摩尼迴曜一蹶七寶之座暫視明哲之燈雨甘露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇於今日玄波逸響

重蕩濯於一代矣不勝延豫裁書致心意之
藴積曷云能暢弟子襄陽習鑿齒稽首和南
庾闡樂賢堂頌序亦云肅祖明皇帝雅好佛道手摹靈像

譙王書論孔釋并張新安答

佛教以罪福因果有若影響聖言明審令人寒心然自上古帝皇文武周孔典謨訓誥靡不周備未有述三世顯叙報應者也彼衆聖皆窮理盡性照曉物緣何得忍視陷溺莫肯援接曾無一言示其津逕且釣而不綱弋不射宿博碩肥腯上帝是享以此觀之蓋所難了想二三子揚搉而陳使劃然有證袪其惑焉

張新安答仰復淵旨匪遁伊教俯惟未造鞠躬汎對竊以爲遂通資感涉悟藉緣誠微良因則河漢滋惑故待問擬乎撞鐘啓發俟於悱憤夫妙學窮理乃聖乃神光景燭八維煩仰觀九有然而運值百齡宵均萬劫者豈非嘉緣未構故業化莫孚哉是以聖靈輟軌斯文莫載靡得明徵理歸指斥宗致祇以微顯婉而成潛從冥遠之生導三世之源積善啓報應之轍綢宿照仁蒐畋弘信既以漸漬習成吝滯日袪然後道暢皇漢之朝訓敷永平之祀物無韡熒人斯草偃寔知放華猶昏文宣未旭非旨睽以異逋諒理均而俱蹟者附會玄遠孰夷冐言謬犯不韙輕率狂簡

鄭道子與禪師書論踞食

夫聖人之訓修本袪末即心爲教因事成用未有反性違形而篤大化者也雖復形與俗乖事高世表至於拜敬之節揖讓之禮由申所至道俗不殊也故齋講肆業則備其法服

禮拜有序先後有倫敬心内充而形肅于外稽首至地不容企踞之禮斂衽十拜事非偏坐所預而以踞食爲心用遺儀爲斂麤事理相違未見其通者也夫有爲之教義各有之至若般舟苦形以存道道親而形跡行之有理用之有本踞食之教義無所弘進非苦形退貽慢易見形而不及道者失其恭肅之情而啓駭慢之言豈聖人因事爲教章甫不適越之義耶原其所起或出於殊方之性或於矯枉之中指有所救如病急則藥速非服御長久之法也夫形教相稱事義有倫既制其三服行其禮拜節以法鼓列以次序安得企踞其間整慢相背者哉在昔宜然則適事所至一日之用不可爲永年之訓理可知也故問仁者衆而復禮爲本今禪念化心而守跡不變在理既未於用又麤苟所未達敢不布懷鄭君頓首

范伯倫與王司徒諸人書論道人踞食

范泰敬白公卿諸賢今之沙門坐有二法昔之祇洹似當不然據今外國言語不同用捨亦異聖人隨俗制法因方弘教尚不變其言何必苦同其制但一國不宜有二一堂寧可不同而今各信偏見自是非彼不尋制作之意唯此雷同爲美鎮之無生遂至於此無虚於受人有同於必執不求魚兔之實競攻筌蹄之末此風不革難乎取道樹王六年以致正覺始明玄宗自敷高座皆結跏趺坐不偏踞也坐禪取定義不夷俟據之食美在乎食不求飽此皆一國偏法非天下通制亦由寒鄉無絺綌之禮日南絶旃裘之律不可見大

禹解裳之初便謂無復章甫請各兩捨以付
折中君子范泰區區正望令集一食之同過
此已往未之或知禮以和貴僧法尚同今升
齋堂對聖像堂如神在像中四雙八輩義無
云異自矜之情寧可試暫不我釋公往在襄
陽偏法已來思而不變當有其旨是以投錫
乘車義存同衆近禪師道場天會亦方其坐
豈非存大略小理不兼舉故耶方坐無時而
偏踞有時自方以恒適異爲難嘗變取同爲
易且主人降已敬賓有自來矣更諮義公了
不見酬是以敬白同意以求厥中願惠咳嚏
之餘以蔽怯弱之情

釋慧義答范伯倫書

祇洹寺釋慧義等五十人敬白諸檀越夫沙
門之法正應謹守經律以信順爲本若欲違
經反律師心自是此則大法之深患穢道之
首也如來制戒有開有閉開則行之無疑閉
則莫之敢犯戒防沙門不得身手觸近女人
凡持戒之徒見所親漂溺深水視其死亡無
敢救者於是世人謂沙門無慈此何道之有
是以如來爲世譏嫌開此一戒有難聽救如
來立戒是畫一之制正可謹守而行豈容以
意專輒改作俗儒猶尚謹守夏五莫敢益其
月者將欲深防穿鑿之徒杜絕好新樂異之
客而況三達制戒豈敢妄有通塞范檀越欲
令此衆改偏從方求不異之和雖貪和之爲
美然和不以道則是求同非求和也祇洹自
有衆已來至於法集未嘗不有方偏二衆既
無經律爲證而忽欲改易佛法此非小事實
未敢高同此寺受持僧祇律爲日已久且律

有明文説偏食法凡八議若無偏食之制則無二百五十矣云食不得置於床上所棄之食置於右足邊又云不得懸足累脛此豈非偏食之明證哉戒律是沙門之祕法自非國主不得預聞今諸檀越疑惑方偏欲生興廢貧道不得不攉其輕重略舉數條示其有本甘受宣戒之罪佛法通塞繼諸檀越通則共獲護法之功塞必相與有滅法之罪幸願三思令幽顯無恨

范伯倫答義公

答曰前論已包此通上人意强氣猛弗之尋耳戒以防非無非何戒故愚惑之夫其戒隨俗變律華夏本不偏企則聚骨交脛之律故可得而略手食之戒無用匙筯之文何重偏坐而輕手食律不得手近女人尋復許親溺可援是爲凡夫之疑果足以改聖人之律益知二百五十非自然定法如此則固守不爲全得師心未足多怪夏五闕文固守不爲疑明慎所見苟了何得顧衆而動企之爲義意在宜進欲速則事不得行端坐則不安其居時有踞傲之夫故非禮法所許一堂兩制上人之同泯焉莫逆弟子之和孑然單獨何敢當五十大陣是用畏敵而黙庶乎上善之救

范伯倫與生觀二法師書

外國風俗還自不同提婆始來義觀之徒莫不沐浴鑽仰此蓋示乘法耳便謂理之所極謂無生方等之經皆是魔書提婆末後説經乃不登高座法顯後至泥洹始唱便謂常住之言衆理之最般若宗極皆出其下以此推之便是無主於内有聞輙變譬之於射後破

奪先則知外國之律非定法也偏坐之家無時而正高座説法亦復企踞外國食多用手戒無匙筯慧義之徒知而不改至於偏坐永爲不慙同自爲矛盾其誰能解弟子意常謂與人同失賢於自代其是推心樂同非敢許以求直今之奉法白衣決不可作外國被服沙門何必苦守偏俗

范伯倫論踞食表

臣言陛下體達佛理將究其致遠心遐期研精入微但恨起予非昔對揚未易臣少信大法積習善性頗聞餘論髣髴玄宗往者侍坐過蒙眷誘意猥詞訥不能有所運通此之爲恨畢世無已臣近難慧義踞食蓋區區樂同之意不敢求長於人側餐下風已達天聽臣請此事自一國偏法非經通永制外國風俗不同言論亦異聖人不變其言何獨苦改其用言以宣意意達言忘儀以存敬敬立形廢是以聖人因事制誡隨俗變法達道乃可無律思夫其防彌繁用捨有時通塞惟理膠柱守株不以疎乎今之沙門匠之善誘道無長壹各信所見尠能虚受乃至競異於一堂之間不和於時雍之世臣竊恥之況於異臣者乎司徒弘達悟有理中不以臣言爲非今之令望信道未篤意無前定以兩順爲美不斷爲大侯此而制河可清矣慧嚴道生本自不企慧觀似悔始位伏度聖心已當有在今不望明詔孤發但令聖旨粗達宰相則下觀而化孰曰不允皇風方當遠暢文軌將就大同小異雖微漸不可長青青不伐將尋斧柯故宜自邇及遠令無思不服江左中興高座來

遊愛樂華夏不言此制釋公信道最篤不苦其節思而不改容有其旨羅什卓犖不羈不可測落髮而不偏踞如復可尋禪師初至諮閼求通欲以故牀入踞理不可開故不許其進後東安衆集果不偏食此即先朝舊事臣所親見者也謹啓

重表

臣言陛下近遊祇洹臣固請碑讚如憶髣髴有許法駕既遊臣輙仰刋碑上曰皇帝讚正此三字而已專輙之罪思臣所甘至於記福冥中未知攸濟若賜神筆數字臣死且不朽以之弘獎風尚有益而無損萬幾脫有未暇聖旨自可笑受之左史侍衛之臣寧無自效之心裨諶世叔何遠之有可不勞聖慮亦冕旒之意也臣事久謝生塗已盡區區在心唯來世而已臣受恩深重祿賜有餘自度終無報於聖世已矣蓋首並結草之誠願陛下哀而弗責臣言詔知與慧義論踞食近亦粗聞率意不異來旨但不看佛經無經制以所見耳不知慧嚴云何道生便是懸同慧觀似未肯悔其始位也此自可與諸道人更求其中耶祇洹碑讚乃不憶相許既非所習加以無暇不獲相酬甚以爲恨

重表

臣言奉被明詔悚懼屏營營宂偏見不足陳聞直以事已上達不寧寢默今勑又令更求其中是用倡狂復申本懷臣謂理之所在幸可不以文害意五帝不相襲禮三王不沿其樂革命隨時其義並大莊周以古今譬舟車孟軻以專信書不如無書是故證羊非直闕

斯兩用大道之行天下爲家臣之區區一堂之同而況異俗偏制本非中庸之教生義觀得蒙弘接聖旨脫有下問望其依理上酬不敢以多自助取長於人

慧觀答臣都無理據唯褒臣以過言貶臣以干非推此疑其必悔未便有反善怙辭臣弘亦謂爲然慧義弘陣已崩走伏路絕恃此爲救難乎自免況復司契在上道辭知窮臣近難慧觀輙復上呈如左臣以愚鄙將智而耄豈惟言之不中深懼不覺其惛侍衞之臣實時之望既不能矜臣此意又不能誨臣不逮此皆臣自招之自咎而已伏願陛下録其一往之至不以知拙爲罪復敢冒昧干穢竊恃古典不加刑之耳

尚書令何充奏沙門不應盡敬 并詔五首

晉咸康六年成帝幼沖庾冰輔政謂沙門應盡敬王者尚書令何充等議不應敬下禮官詳議博士議與充同門下承冰旨爲駮尚書令何充及僕射褚翌諸葛恢尚書馮懷謝廣等奏沙門不應盡敬

尚書令冠軍撫軍都鄉侯臣充散騎常侍左僕射長平伯臣翌散騎常侍右僕射建安伯臣恢尚書關中侯臣懷守尚書昌安子臣廣等言世祖武皇帝以盛明革命肅祖明皇帝聰聖玄覽豈于時沙門不易屈膝顧以不變其修善之法所以通天下之志也愚謂宜遵承先帝故事於義爲長

庾冰重諷旨謂應盡敬爲晉成帝作詔

夫萬方殊俗神道難辨有自來矣達觀傍通誠當無怪況跪拜之禮何必尚然當復原先

王所以尚之之意豈直好此屈折而坐遘槃辟哉固不然矣因父子之敬建君臣之序制法度崇禮秩豈徒然哉良有以矣既其有以將何以易之然則名禮之設其無情乎且今果有佛耶將無佛耶有佛耶其道固弘無佛耶義將何取繼其信然將是方外之事方外之事豈方內所體而當矯形骸違常務易禮典棄名教是吾所甚疑也名教有由來百代所不廢昧旦不顯後世猶殆殆之爲弊其故難尋而今當遠慕芒昧依俙未分棄禮於一朝廢敎於當世使夫凡流慠逸憲度又是吾之所甚疑也縱其信然縱其有之吾將通之於神明得之於胷懷耳軌憲宏模固不可廢之於正朝矣凡此等類皆晉民也論其才智又常人也而當因所說之難辨假服飾以陵度抗殊俗之慠禮直形骸於萬乘又是吾所弗取也諸君並國器也悟言則當測幽微論治則當重國典苟其不然吾將何述焉

尚書令何充及褚翌諸葛恢馮懷謝廣等

重表

尚書令冠軍撫軍都鄉侯臣充散騎常侍左僕射長平伯臣翌散騎常侍右僕射建安伯臣恢尚書關中侯臣懷守尚書昌安子臣廣等言詔書如右臣等闇短不足以讚揚聖旨宣暢大義伏省明詔震懼屏營輙共尋詳有佛無佛固非臣等所能定也然尋其遺文鑽其要旨五戒之禁實助王化賤昭昭之名行貴冥冥之潛操行德在於忘身抱一心之清妙且興自漢世迄于今日雖法有隆衰而弊無妖妄神道經久未有其比也夫詛有損也

祝必有益臣之愚誠實願塵露之微增潤嵩岱區區之況上裨皇極今一令共拜遂壞其法令修善之俗廢於聖世習俗生常必致愁懼隱之臣心竊所未安臣雖矇蔽豈敢以偏見疑誤聖聽直謂世經三代人更明聖今不爲之制無虧王法而幽冥之格可無壅滯是以復陳愚誠乞垂省察謹啓

成帝重詔

省所陳具情旨幽眛之事誠非寓言所盡然其較略及大人神常度粗復有分例耳大都百王制法雖質文隨時然未有以殊俗參治怪誕雜化者也豈曩聖之不達而來聖之宏通哉且五戒之才善粗擬似人倫而更於世主略其禮敬耶禮重矣敬大矣爲治之綱盡於此矣萬乘之君非好尊也區域之民非好卑也而卑尊不陳王教不得不一二之則亂斯曩聖所以憲章體國所宜不惑也通才博採往往備其事修之家可以修之國及朝則不可斯豈不遠也省所陳果亦未能了有之與無矣縱其了猶謂不可以參治而況都無而當以亂行耶

尚書令何充僕射褚翌等三奏不應敬事

臣等雖誠暗蔽不通遠旨至於乾乾夙夜思循王度寧苟執偏管而亂大倫直以漢魏逮晉不聞異議尊卑憲章無或暫虧也今沙門之愼戒專專然及爲其禮一而已矣至於守戒之篤者亡身不吝何敢以形骸而慢禮敬哉每見燒香咒願必先國家欲福祐之隆情無極已奉上崇順出於自然禮儀之簡蓋是專一守法是以先聖御世因而弗革也天網

恢恢踈而不失臣等慺慺以爲不令致拜於法無虧因其所利而惠之使賢愚莫敢不用情則上有天覆地載之施下有守一修善之八謹復陳其愚淺願蒙省察謹啓于時庚冰議寢竟不施敬

桓玄與八座書論道人敬事

玄再拜白頓首八日垂至舊諸沙門皆不敬王者何庾雖已論之而並率所見未是以理屈也庾意在尊主而理據未盡何出於偏信遂淪名體夫佛之爲化雖誕以茫浩推于視聽之外然以敬爲本此處不異蓋所期者殊非敬恭宜廢也老子同王侯於三大原其所重皆在於資生通運豈獨以聖人在位而比稱二儀哉將以天地之大德曰生通生理物存乎王者敬尊其神器而禮寔惟隆豈是虛相崇重義存君御而已哉沙門之所以生生資存亦日用於理命豈有受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬哉既理所不容亦情所不安一代之大事宜共求其衷想復相與研盡之比八日令得詳定也桓玄再拜頓首

八座答此一首出故事

中軍將軍尚書令宜陽開國侯桓謙等惶恐死罪奉誨使沙門致敬王者何庾雖論意未究盡此是大事宜使允中實如雅論誨然佛法與老孔殊趣禮教正乖人以髮膚爲重而髡削不疑出家棄親不以色養爲孝土木形骸絕欲止競不期一生要福萬劫世之所貴已皆落之禮教所重意悉絕之資父事君天屬之至猶離其親愛豈得致禮萬乘勢自應廢彌歷三代置其絕羈當以神明無方亦不

以涯檢視聽之外或別有理令便使其致恭恐應革者多非惟拜起又王者奉法出於敬信其理而變其儀復是情所未了即而容之乃是在宥之弘王令以別答公難孔國張敞在彼想已面諮所懷道寶諸道人並足酬對高旨下官等不諳佛理率情以言愧不足覽謙等惶恐死罪

桓玄書與王謐書論道人應敬王事并王謐答往復八首

沙門抗禮至尊正自是情所不安一代大事宜共論盡之今與八座書向已送都今付此信君是宜在此理者遲聞德音

王謐答桓玄書

領軍將軍吏部尚書中書令武岡男王謐惶恐死罪奉誨及道人抗禮至尊并見與八座書具承高旨容音之唱辭理兼至近者亦粗聞公道未獲究盡尋何庾二旨亦恨不悉以爲二論漏於偏見無曉然厭心處真如雅誨夫佛法之興出自天竺宗本幽遐難以言辨既涉乎教故可略而言耳意以爲殊方異俗雖所安每乖至於君御之理莫不必同今沙門雖意深於敬不以形屈爲禮迹充率土而趣超方内者矣是以外國之君莫不降禮良以道在則貴不以人爲輕重也尋大法宣流爲日諒久年踰四百歷代有三雖風移政易而弘之不異豈不以獨絕之化有日用於陶漸清約之風無害於隆平者乎故王者拱已不悢悢於缺戶沙門保真不自疑於誕世者也承以通生理物在乎王者考諸理歸實如嘉論三復德音不能已已雖欲奉酬言將無

寄猶以爲功高者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起亦豈足答濟通之德哉公眷眄未遺猥見逮問輙率陳愚管不致嫌於所奉耳顒不以人廢言臨白反側謐惶恐死罪

桓玄難

來示云沙門雖意深於敬而不以形屈爲禮難曰沙門之敬豈皆略形存心懺悔禮拜亦篤於事爰暨之師逮于上座與世人揖跪但爲小異其制耳既不能忘形於彼何爲忽儀於此且師之爲理以資悟爲德君道通生則理宜在本在三之義豈非情理之極哉

來示云外國之君莫不降禮良以道在則貴不以人爲輕重也

難曰外國之君非所宜喻而佛教之興亦其旨可知豈不以六夷驕强非常教所化故大設靈奇使其畏服既畏服之然後順軌此蓋是本懼鬼神福報之事豈是宗玄妙之道耶道在則貴將異於雅旨豈得被其法服便道在其中若以道在然後爲貴就如君言聖人之道道之極也君臣之敬愈敦於禮如此則沙門不敬豈得以道在爲貴哉

來示云歷年四百歷代有三而弘之不異豈不以獨絕之化有日用於陶漸清約之風無害於隆平者乎

難曰歷代不革非所以爲證也曩者晉人略無奉佛沙門徒衆皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不爲之檢耳今主上奉佛親接法事事異於昔何可不使其禮有准日用清約有助于教皆如君言此蓋是佛法之功非沙門傲誕之所益也今篤以祗敬將無

彌濃其助哉

來示云功高者不賞惠深者忘謝雖復一拜一起豈足答濟通之恩

難曰夫理至無酬誠如來示然情在罔極則敬自從之此聖人之所以緣情制禮而各通其寄也若以功深惠重必略其謝則釋迦之德爲是深耶爲是淺耶若淺耶不宜以小道而亂大倫若深耶豈得彼肅其恭而此弛其敬哉

王謐重答

難曰沙門之敬豈皆略形存心懺悔禮拜亦篤於事哉

答曰夫沙門之道自以敬爲主但津塗既殊義無降屈故雖天屬之重形禮都盡也沙門所以推宗師長自相崇敬者良以宗致既同則長幼成序資通有係則事與心應原佛法雖曠而不遺小善一分之功報亦應之積毫成山義斯著矣

難曰君道通生則理應在本在三之義豈非情理之極哉

答曰夫君道通生則理同造化夫陶鑄敷氣功則弘矣而未有謝惠於所稟厝感於理本者何良以冥本幽絶非物象之所舉運通理妙豈麤迹之能酬是以夫子云可使由之不可使知之此之謂也

難曰外國之君非所應喻佛教之興亦其旨可知豈不以六夷驕强非常教所化故大設靈奇使其畏服

答曰夫神道設教誠難以言辨意以爲大設靈奇示以報應此最影響之實理佛教之根

要今若謂三世爲虚誕罪福爲畏懼則釋迦之所明殆將無寄矣常以爲周孔之化救其甚弊故言迹盡乎一生而不開萬物之塗然遠探其旨亦往往可尋孝悌仁義明不謀而自周四時之生殺則矜慈之心見又屢抑仲由之問亦似有深旨但教體既殊故此處常昧耳靜而求之殆將然乎殆將然乎

難曰君臣之敬愈敦於禮如此則沙門不敬豈得以道在爲貴哉

答曰重尋高論以爲君道運通理同三大是以前條已粗言意以爲君人之道竊同高旨至於君臣之敬則理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢耳

難曰歷代不革非所以爲證也曩者晉人略無奉佛沙門徒衆皆是諸胡且王者與之不接故可任其方俗不爲之檢耳

答曰前所以云歷有年代者正以容養之道要當有以故耳非謂已然之事無可改之理也此蓋言勢之所至非畫然所據也胡人不接王者又如高唱前代之不論或在於此耶

難曰此蓋是佛法之功非沙門傲誕之所益今篤以祗敬將無彌濃其助哉

答曰敬尋來論是不誣佛理也但傲誕之迹有虧大化誠如來誨誠如來誨意謂沙門之道可得稱異而非傲誕今若以千載之末淳風轉澆橫服之徒多非其人者敢不懷愧今但謂自理而默差可遺人而言道耳前答云不以人爲輕重微意在此矣

難曰若以功深惠重必略其謝則釋迦之德爲是深耶爲是淺耶若淺耶不宜以小道而

亂大倫若深耶豈得彼肅其恭而此弛其敬哉

答曰以爲釋迦之道深則深矣而瞻仰之徒彌篤其敬者此蓋造道之倫必資行功行功之美莫尚於此如斯乃積行之所因來世之關鍵也且致敬師長功猶難抑況擬心宗極而可替其禮哉故雖俯仰累劫而非謝惠之謂也

桓玄重難

省示猶復未釋所疑因來告復粗有其難夫情敬之理豈容有二皆是自内以及外耳既入於有情之境則不可得無也若如來言王者同之造化未有謝惠於所禀厝感於理本是爲功玄理深莫此之大也則佛之爲化復何以過兹而來論云津塗既殊則義無降屈宗致既同則長幼成序資通有係則事與心應若理在已本德深居極豈得云津塗之異而云降屈耶宗致爲是何耶若以學業爲宗致者則學之所學故是發其自然之性耳苟自然有在所由而禀則自然之本居可知矣資通之悟更是發瑩其末耳事與心應何得在此而不在彼又云周孔之化救其甚弊故盡於一生而不開萬劫之塗夫以神奇爲化則其教易行異於督以仁義盡於人事也是以黄巾妖惑之徒皆赴者如雲若此爲實理行之又易聖人何緣捨所易之實道而爲難行之末事哉其不然也亦以明矣將以化教殊俗理在權濟恢誕之談其趣可知又云君臣之敬理盡名教今沙門既不臣王侯故敬與之廢何爲其然夫敬之爲理上紙言之詳

矣君臣之敬皆是自然之所生理篤於情本豈是名教之事耶前論已云天地之大德曰生通生理物存乎王者苟所通在斯何得非自然之所重哉又云造道之倫必資功行積行之所因來世之關鍵也擬心宗極不可替其敬雖俯仰累刼而非謝惠之謂請復就來旨而借以爲難如來告是敬爲行首是敦敬之重也功行者當計其爲功之勞耳何得直以珍仰釋迦而云莫尚於此耶惠無所謝達者所不感但理根深極情敬不可得無耳臣之敬君豈謝惠者耶

王謐重答

奉告并垂重難具承高旨此理微緬至難厝言又一代大事應時詳盡下官才非拔幽特乏研析且妙難精詣益增茫惑但高旨既臻不敢黙已輙復率其短見妄酬來誨無以啓發容致祗用反側願復詢諸道人通才蠲其不逮公云宗致爲是何耶若以學業爲宗致者則學之所學故是發其自然之性耳苟自然有在所由而禀則自然之本居可知矣今以爲宗致者是所趣之至道學業者日用之筌蹄今將欲趣彼至極不得不假筌蹄以自運耳故知所假之功未是其絶處也夫積學以之極者必階麤以及妙魚獲而筌廢理斯見矣公以爲神奇之化易仁義之功難聖人何緣捨所易之實道而爲難行之末事哉其不然也亦以明矣意以爲佛之爲教與內聖永殊既云其殊理則無並今論佛理故當依其宗而立言也然後通塞之塗可得而詳矣前答所以云仁善之行不殺之旨其若似可

同者故引以就此耳至於發言抗論津徑所歸固難得而一矣然愚意所見乃更以佛教爲難也何以言之今內聖所明以爲出其言善應若影響如其不善千里違之如此則善惡應於俄頃禍福交於目前且爲仁由己弘之則是而猶有棄正而即邪背道而從欲者矣況佛教喻一生於彈指期要終于永劫語靈異之無位設報應於未兆取之能信不亦難乎是以化暨中國悟之者尠故本起經云正言似反此之謂矣

公云行功者當計其爲功之勞何得直以珍仰釋迦而云莫尚於此耶請試言曰以爲佛道弘曠事數彌繁可以練神成道非唯一事也至於在心無倦於事能勞珍仰宗極便是行功之一耳前答所以云莫尚於此者自謂擬心宗轍其理難尚非謂禮拜之事便爲無取也但既在未盡之域不得不有心於希通雖一分之輕微必終期之所須也

公云君臣之敬皆是自然之所生理篤於情本豈是名教之事耶敬戢高論不容間然是以前答云君人之道竊同高旨者意在此也至於君臣之敬事盡揖拜故以此爲名教耳非謂相與之際盡於形迹也請復重伸以盡微意夫太上之世君臣已位自然情愛則義著化本于斯時也則形敬蔑聞君道虛運故相忘之理泰臣遇冥陶故事盡於知之因此而推形敬不與心爲影響殆將明矣及親譽既生茲禮乃興豈非後聖之制作事與時應者乎此理虛邈良難爲辨如其未允請俟高尚

桓玄重書

來難手筆甚佳殊爲斐然可以爲釋疑處殊是未至也遂相攻難未見其已今復料要明在三之理以辨對輕重則敬否之理可知想研微之功必在苦愈析耳八日已及今與右僕射書便令施行敬事尊主之道使天下莫不敬雖復佛道無以加其尊豈不盡善耶事雖已行無預所論宜究也想諸人或更有精析耳可以示仲文

桓玄重難

比獲來示并諸人所論並未有以釋其所疑就而爲難殆以流遷今復重伸前意而委曲之想足有以頓白馬之轡知辨制之有耳夫佛教之所重全以神爲貴是故師徒相宗莫二其倫凡神之明闇各有本分分之所資禀之有本師之爲功在於發悟譬猶荊璞而瑩拂之耳若質非美玉琢磨何益是爲美惡存乎自然深德在於資始拂瑩之功實已求焉既懷玉在中又匠以成器非君道則無以伸遂此生而通其爲道者也是爲在三之重而師爲之末何以言之君道兼師而師不兼君教以弘之法以齊之君之道也豈不然乎豈可以在理之輕而奪宜尊之敬三復其理愈所疑駭制作之旨將在彼而不在此錯而用之其弊彌甚想復領其趣而貴其事得之濠上耳

王謐重答

重虧嘉誨云佛之爲教以神爲貴神之明闇各有本分師之爲理在於發悟至於君道則可以伸遂此生通其爲道者也示爲師無該

通之美君有兼師之德弘崇主之大禮折在三之深淺實如高論實如高論下官近所以脫言鄙見至於往反者緣顧問既萃不容有隱乃更成別辯一理非但習常之惑也既重研妙旨理實悏遐曠若發蒙於是乎在承已命庚恒施行其事至敬時定公私幸甚下官瞻仰所悟義在擊節至於濠上之誨不敢當命也

廬山慧遠法師答桓玄書沙門不應敬王者書并桓玄書二首

桓玄書與遠法師

沙門不敬王者既是情所不了於理又是所未諭一代大事不可令其體不允近與八座書令示君君可述所以不敬意也此便當行之於事一二令詳遣想君必有以釋其所疑耳王領軍大有任此意近亦同游謝中面共諮之所據理殊未釋所疑也令郭江州取君答可旨付之

遠法師答

詳省別告及八座書問沙門所以不敬王者意義在尊主崇上遠存名體徵引老氏同王侯於三大以資生運通之道故宜重其神器若推其本以尋其源咸稟氣於兩儀受形於父母則以生生通運之道爲弘資存日用之理爲大故不宜受其德而遺其禮沾其惠而廢其敬此檀越立意之所據貧道亦不異於高懷求之於佛教以尋沙門之道理則不然何者佛經所明凡有二科一者處俗弘教二者出家修道處俗則奉上之禮尊親之敬忠孝之義表於經文在三之訓彰于聖典斯與

王制同命有若符契此一條全是擅越所明理不容異也出家則是方外之賓迹絕於物其為教也達患累緣於有身不存身以息患知生生由於稟化不順化以求宗求宗不由於順化故不重運通之資息患不由於存身故不貴厚生之益此理之與世乖道之與俗反者也是故凡在出家皆隱居以求其志變俗以達其道變俗服章不得與世典同禮隱居則宜高尚其跡夫然故能拯溺族於沉流拔幽根於重劫遠通三乘之津廣開人天之路是故內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬若斯人者自誓始於落簪立志成於暮歲如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位固已協契皇極大庇生民矣如此豈坐受其德虛沾其惠與夫尸祿之賢同其素餐者哉擅越頃者以有其服而無其人故澄清簡練容而不雜此命既宣皆人百其誠遂之彌深非言所喻若復開出處之迹以弘方外之道則虛襟者挹其遺風漱流者味其餘津矣若澄簡之後猶不允情其中或真偽相冒涇渭未分則可以道廢人固不應以人廢道以道廢人則宜去其服以人廢道則宜存其禮禮存則制教之旨可尋跡廢則遂志之歡莫由何以明其然夫沙門服章法用雖非六代之典自是道家之殊制俗表之名器名器相涉則事乖其本事乖其本則禮失其用是故愛夫禮者必不虧其名器得之不可虧亦有自來矣夫遠遵古典者猶存告朔之餼羊餼羊猶可以存禮豈況如來之法服耶推此而言雖無其道必

宜存其禮禮存則法可弘法可弘則道可尋此古今所同不易之大法也又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器軍國異容戎華不雜剃髮毀形之人忽厠諸夏之禮則是異類相涉之象亦竊所未安檀越奇韻挺於弱年風流邁於季俗猶忝究時賾以求其中此而推之必不以人廢言貧道西垂之年假日月以待盡情之所惜豈存一已苟悋所執蓋欲令三寶中興於命世之運明德流芳於百代之下耳若一旦行此佛教長淪如來大法於茲泯滅天人感歎道俗革心矣貧道幽誠所期復將安寄緣眷遇之隆故殫其所懷執筆悲懣不覺涕泗橫流

桓太尉答 并詔停沙門敬事

知以方外遺形故不貴爲生之益求宗不由順化故不重運通之資又云内乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬若如來言理本無重則無緣有致孝之情事非資通不應復有致恭之義君親之情許其未盡則情之所寄何爲絶之夫累著在於心滯不由形敬形敬蓋是心之所用耳若乃在其本而縱以形敬此復所未之諭又云佛教兩弘亦有處俗之教或澤流天下道洽六親固以協賛皇極而不虛沾其德矣夫佛敬存行各以事應因緣有本必至無差者也如此則爲道者亦何能違之哉是故釋迦之道不能超白淨於津梁雖未獲須陀故是同國人所嘗耳就如來言此自有道深德之功固非今之所謂宜教者所可擬議也來示未能共求其理便大致慨然故是未之喻也想不惑留

常之滯而謬情理之用耳

桓玄許道人不致禮詔 并答往返五首

門下佛法宏誕所不能了推其篤至之情故寧與其敬耳今事既在已苟所不了且當寧從其略諸人勿復使禮也便皆使聞知十二月三日

侍中臣嗣之給事黄門侍中臣袁恪之言詔書如右神道冥昧聖詔幽遠陛下所弘者大爰逮道人奉佛者耳率土之民莫非王臣而以向化法服便抗禮萬乘之主愚情所未安拜起之禮豈虧其道尊卑大倫不宜都廢若許其名教之外闕其拜敬之儀者請一斷引見啓可紀識謹啓

何緣爾便宜奉詔

太亨二年十二月四日門下通事令史臣馬範侍中臣嗣之言啓事重被明詔崇沖挹之至履謙光之道愚情眷眷竊有未安治道雖殊理至同歸尊親尊親法教不乖老子稱四大者其尊一也沙門所乘雖異跡不超世豈得不同乎天民陛下誠欲弘之於上然卑高之禮經治之典愚謂宜俯順羣心永爲來式請如前所啓謹啓

置之使自已亦是兼愛九流各遂其道也侍中祭酒臣嗣之言重被明詔如右陛下至德圓虛使吹萬自已九流各徇其美顯昧並極其致靈澤幽流無思不懷羣方所以資通天人所以交暢臣聞佛教以神慧爲本導達爲功自斯已還蓋是斂麤之用耳神理緬邈求之於自形而上者虔肅拜起無虧於戒若行道不失其爲恭王法齊敬於率土道憲兼隆

内外咸得矣臣前受外任聽承踈短乃不知去春已有明論近在直被詔便率其愚情不懼允合還此方見斯事屢經神筆宗致悠邈理析微遠非臣駑鈍所能擊讚沙門抗禮已行之前代今大明既升道化無外經國大倫不可有闕請如先所啓攝外施行謹啓

自有内外兼弘者何其於用前代理卿區區惜此更非讚其道也

侍中祭酒臣嗣之言重奉詔自有内外兼弘者聖旨淵通道冠百王伏讚仰歎非愚淺所逮尊主祗法臣下之節是以拳拳頻執所守明詔超邈遠略常均臣闇短不達追用愧悚輒奉詔付外宣攝遵承謹啓元始元年十二月二十四日上

廬山慧遠法師與桓玄論料簡沙門書 幷桓玄書

桓玄輔政欲沙汰衆與僚屬教

夫神道茫昧聖人之所不言然惟其制作所弘如將可見佛所貴無爲慇懃在於絶欲而比者陵遲遂失斯道京師競其奢淫榮觀紛於朝市天府以之傾匱名器爲之穢黷避役鍾於百里逋逃盈於寺廟乃至一縣數千猥成屯落邑聚遊食之羣境積不羈之衆其所以傷治害政塵滓佛教固已彼此俱弊實汙風軌矣便可嚴下在此諸沙門有能伸述經誥暢說義理者或禁行修整奉戒無虧恒爲阿練若者或山居養志不營流俗者皆足以宣寄大化亦所以示物以道弘訓作範幸兼内外其有違於此者皆悉罷道所在領其戶籍嚴爲之制速申下之幷列上也唯廬山道德所居不在搜簡之例

遠法師與桓太尉論料簡沙門書

佛教陵遲穢雜日久每一尋思憤慨盈懷常恐運出非意混然淪湑此所以夙宵歎懼忘寢與食者也見檀越澄清諸道人教實應其本心夫涇以渭分則清濁殊流枉以直正則不仁自遠推此而言符命既行必二理斯得然令飾僞取容者自絕於假通之路信道懷眞者無復負俗之嫌如此則道世交興三寶復隆於茲矣貧道所以寄命江南欲託有道以存至業之隆替寔由乎人值檀越當年則是貧道中興之運幽情所託已冥之在昔是以前後書䟽輙以憑寄爲先每尋告慰眷懷不忘但恐年與時乖不盡檀越盛隆之化耳今故諮白數條如別䟽

經教所開凡有三科一者禪思入微二者諷味遺典三者興建福業三科誠異皆以律行爲本檀越近制似大同於此是所不疑或有興福之人內不毀禁而迹非阿練若者或多誦經諷詠不絕而不能暢說義理者或年已宿長雖無三科可記而體性貞正不犯大非者凡如此輩皆是所疑今尋檀越所遣之例不應問此而外物惶惑莫敢自寧故以別白夫形跡易察而眞僞難辨自非遠鑒得之信難若是都邑沙門經檀越視聽者固無所疑若邊局遠司識不及遠則未達教旨或因符命濫及善人此最其深憂若所在執法之官意所未詳又時無宿望沙門可以求中得令送至大府以經高鑒者則於理爲弘想檀越神慮已得之於心直是貧道常近之情故不能不及耳若有族姓子弟本非役門或世奉

大法或弱而天悟欲棄俗入道求作沙門推例尋意似不塞其清塗然要須諮定使洗心向味者無復自疑之情昔外國諸王多參懷聖典亦有因時助弘大化扶危救弊信有自來矣檀越每期情古人故復略敘所聞

支道林法師與桓玄論州符求沙門名籍書

隆安三年四月五日京邑沙門等頓首白夫標極有宗則仰之者至理契神冥則沐浴彌深故尼父素室顏氏流連豈不以道隆德盛直往忘反者哉貧道等雖人凡行薄奉修三寶愛自天至信不待習但日損功德撫心增慨賴聖主哲王復躬弘其道得使山居者騁業城傍者閑道緣皇澤曠灑朽榦蒙榮然沙門之於世也猶虛舟之寄大壑耳其來不以事退亦乘閑四海之內竟自無宅邦亂則振錫孤遊道洽則欣然俱萃所以自遠而至良有以也將振宏綱於季世展誠心於百代而頃頻被州符求沙門名籍煎切甚急未悟高旨野人易懼抱憂實深遂使禪人失靜勤士廢行喪精絕氣達旦不寐索然不知何以自安伏願明公扇唐風於上位待白足於其下使懷道獲濟有志俱全則身已體盡畢命此矣天聽殊邈或未具簡謹以上聞伏追悚息

天保寺釋道盛啓齊武皇帝論檢試僧事

天保寺釋道盛啓

昔者仲尼養徒三千學天文者則戴圓冠學地理者則履方屨楚莊周詣哀公曰蓋聞此國有知天文地理者不少請試之哀公即宣令國內知天文者著圓冠知地理者著方屨來詣門唯有孔丘一人到問無不對故知餘

者皆為竊服矣釋迦興世說四諦六度制戒威儀舍利弗等皆得羅漢故知大法非為無宗但自爾已來人根轉鈍去道懸遠習惑纏心若能隅意則合律科不爾皆是竊服者伏願陛下聖明深恕此理弗就凡夫求聖人之道昔鄭子產稱曰大賢尚不能收失為申徒嘉所識況今末法比丘寧能收失若不收失每起惡心寺之三官何以堪命國有典刑願勑在所依罪治戮幸可不亂聖聽盛雖老病遠慕謗木敢以陳聞伏紙流汗謹啓

弘明集卷第十二

音釋

翌 逸職切 謐 彌畢切 悢 力黨切不得志也 厝 倉故切置也 鍵 巨展切鏁須也 餼 虛器切牲生曰餼 駑 乃都切駑駘也

弘明集卷第十三

梁　釋　僧　祐　撰

郄嘉賓奉法要

顏延之庭誥二章

王該日燭

郄中書嘉賓奉法要

三自歸者歸佛歸十二部經歸比丘僧過去現在當來三世十方佛三世十方經法三世十方僧每禮拜懺悔皆當至心歸命并慈念一切衆生願令悉得度脫外國音稱南無漢曰歸命佛者漢音曰覺僧者漢音曰衆五戒一者不殺不得教人殺常當堅持盡形壽二者不盜不得教人盜常當堅持盡形壽三者不婬不得教人婬常當堅持盡形壽四者不欺不得教人欺常當堅持盡形壽五者不飲酒不得以酒爲惠施常當堅持盡形壽若以酒爲藥當推其輕重要於不可致醉醉有三十六失經教以爲深戒不殺則長壽不盜則常泰不婬則清淨不欺則人常敬信不醉則神理明治已行五戒便修歲三月六齋歲三齋者正月一日至十五日五月一日至十五日九月一日至十五日月六齋者月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日凡齋日皆當魚肉不御迎中而食既中之後甘香美味一不得嘗洗心念道歸命三尊悔過自責行四等心遠離房室不著六欲不得鞭撾罵詈乘駕牛馬帶持兵仗婦人則兼去香花脂粉之飾端心正意務存柔順齋者普爲先亡見在知識親屬并及一切衆生皆當因此至誠玄想感發心既感發則終免罪苦是

以忠孝之士務加勉勵良以兼拯之功非徒在已故也齋日唯得專惟玄觀講頌法言若不能行空當習六思念六思念者念佛念經念僧念施念戒念天何謂念天十善四等為應天行又要當稱力所及勉濟衆生

十善者身不犯殺盜婬意不嫉恚癡口不妄言綺語兩舌惡口何謂不殺常當矜愍一切蠕動之類雖在困急終不害彼利已凡衆生危難皆當盡心營救隨其水陸各令得所疑有為已殺者皆不當受何謂為盜凡取非已有不問小大及莅官不清皆謂之盜何謂為婬一切諸著普謂之婬施之色欲非正匹偶皆不得犯又私竊不公亦兼盜罪所謂嫉者謂妬忌也見人之善見人有德皆當代之懽喜不得有爭競憎嫉之心所謂恚者心懷忿恨藏結於內所謂癡者不信大法疑昧經道何謂妄言以無為有虛造無端何謂綺語文飾巧言華而不實何謂兩舌背向異辭對此說彼何謂惡口謂罵詈也或云口說不善之事令人承以為罪亦為惡口凡此十事皆不得暫起心念是為十善亦謂十戒五戒檢形十善防心事有疎密故報有輕重凡在有方之境總謂三界三界之內凡有五道一曰天二曰人三曰畜生四曰餓鬼五曰地獄全五戒則人相備具十善則生天堂全一戒者則亦得為人人有高卑或壽夭不同皆由戒有多少反十善者謂之十惡十惡畢犯則入地獄抵揬强梁不受忠諫及毒心內盛徇私欺殆則或墮畜生或生蛇虺慳貪專利常苦不足則墮餓鬼其罪差輕少而多陰私情不公

亮皆墮鬼神雖受微福不免苦痛此謂三塗亦謂三惡道

色痛痒思想生死識謂之五陰凡一切外物有形可見者為色失之則憂惱為痛得之則懽喜為痒未至逆念為思過去追憶為想心念始起為生想心過意識滅為死曾關於心戢而不忘為識識者經歷累劫猶萌之於懷雖昧其所由而滯於根潛結始自毫氂終成淵岳是以學者務慎所習五蓋一曰貪婬二曰瞋恚三曰愚癡四曰邪見五曰調戲別而言之求欲為貪耽著為婬外發為瞋內結為恚繫於縛著觸理倒惑為愚癡生死因緣癡為本一切諸著皆始於癡地獄苦酷多由於恚經云卒鬬殺人其罪尚輕懷毒陰謀則累劫彌結無解脫之期

六情一名六衰亦曰六欲謂目受色耳受聲鼻受香舌受味身受細滑心受識識者即上所謂識陰者也五陰六欲蓋生死之原本罪苦之所由消禦之方皆具載衆經

經云心作天心作人心作地獄心作畜生乃至得道者亦心也凡慮發乎心皆念念受報雖事未及形而幽對冥構夫情念圓速倏忽無間機動毫端遂充宇宙罪福形道靡不由之吉凶悔吝定於俄頃是以行道之人每慎獨於心防微慮始以至理為城池常領本以御末不以事形未著而輕起心念豈唯言出乎室千里應之莫見乎隱所慎在形哉

異出十二門經云人有善恒當掩之有惡宜令彰露夫君子之心無適無莫過而無悔當不自得宜其任行藏於所遇豈有心於隱顯

然則教之所施其在常近乎原夫天理之於罪福外泄則愈輕内結則彌重既跡著於人事必有損於冥應且伐善施勞有生之大情匿非文過品物之所同善著則跡彰跡彰則譽集苟情係沮勸而譽集而外藏吝之心必盈乎内且人之君子猶天之小人況乎仁德未至而名浮於實獲戾幽冥固必然矣夫苟非備德必有不周坦而公之則與事而散若乃負理之心銘之懷抱而外修情貌以免人尤收集俗譽大誣天理自然之釁得不愈重乎是以莊生亦云爲不善於幽昧之中鬼神得而誅之且人之情也不愧於理而愧乎物愆著則毁至毁至而恥生情存近復則弊不至積恃其不彰則終莫悛革加以天釁内充而懼其外顯則幽慮萬端巧防彌密窮年所存唯此之務天殃物累終必頓集蓋由不防萌謀始而匿非揚善故也正齋經云但得說人百善不得說人一惡說人之善善心便生說人之惡便起忿意意始雖微漸相資積是以一善生巨億萬善一惡生巨億萬惡古人云兵家之興不過三世陳平亦云我多陰謀子孫不昌引以爲教誡足以有弘然齊楚享遺嗣於累葉顏冉靡顯報於後昆既已著之於事驗不俟推理而後明也且鯀殛禹興鮒鮒異形四罪不及百代通典哲王御世猶無婬濫況乎自然玄應不以情者而令罪福錯受善惡無章其誣理也固亦深矣且秦制收帑之刑猶以犯者爲主主嬰其罰然後責及其餘若釁不當身而殃延親屬以兹制法豈唯聖典之所不容固亦申韓之所必去

矣是以泥洹經云父作不善子不代受子作不善父亦不受善自獲福惡自受殃至矣哉斯言允心應理然原夫世教之興豈不以情受所存不止乎已所及彌廣則誡懼愈深是以韜理實於韞櫝每申近以斂麤進無虧於懲勸而有適於物宜有懷之流宜略其事而諭深領幽旨若乃守文而不通其變徇教而不達教情以之處心循理不亦外乎夫罪福之於逆順固必應而無差者也苟昧斯道則邪正無位寄心無准矣至於考之當年信漫而少徵理無愆違而事不恒著豈得不歸諸宿緣推之來世耶是以有心於理者審影響之難誣覈事證而冥寄達天網之宏踈故期之於靡漏悟運往之無間混萬劫於一朝括三世而玄同要終歸於必至豈以顯昧改心淹遠革慮哉此最始信之根主而業心所深期也

十二門經云有時自計我端正好便當自念身中無所有但有肝腸胃肺骨血屎溺有何等好復觀他人身中惡露皆如是若慳貪意起當念財物珍寶生不持來死不俱去而流遷變化朝夕難保身不久存物無常主宜及當年施恩行惠贍之以財救疾以藥終日欣欣務存營濟若瞋恚意起當深生平等兼護十戒差摩竭云菩薩所行忍辱爲大若罵詈者嘿而不報若撾捶者受而不校若瞋怒者慈心向之若謗毀者不念其惡法句又云受辱心如地行忍如門閫地及門閫蓋取其藏垢納汙終日受踐也成具經曰彼以四過加已則覺知口之失也報以善言和語至誠不

飾四過者上之所謂兩舌惡口妄言綺語也夫彼以惡來我以善應苟心非木石理無不感但患處之不恒弘之不積耳苟能每事思忍則悔吝消於現世福報顯於將來

賢者德經云心所不安未常加物即近而言則忠恕之道推而極之四等之義四等者何慈悲喜護也何謂為慈愍傷衆生等一物我推己恕彼願令普安愛及昆蟲情無同異何謂為悲博愛兼拯雨淚惻心要令實功潛著不直有心而已何謂為喜歡悅柔軟施而無悔何謂為愛護隨其方便觸類善救津梁會通務存弘濟能行四等三界極尊但未能冥心無兆則有數必終是以本起經云諸天雖樂福盡亦喪貴極而無道與地獄對門成具又云福者有苦有盡有煩勞有往還泥洹經曰五道無安唯無為快經稱行道者先當捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂聞善不喜聞惡不懼信心天固沮勸無以動其志理根於中外物不能干其慮且當年所遇必由宿緣宿緣玄運信同四時其來不可禦其去不能止固當順而安之悅而畢之精勤增道習期諸妄心形報既廢乃獲大安耳夫理本於心而報彰於事猶形正則影直聲和而響順此自然玄應孰有為之者哉然則契心神道固宜期之通理務存遠大虛中正己而無希外助不可接以卑瀆要以情求此乃厝懷之關鍵學者所宜思也或謂心念必報理同影響但當求己而已固無事於幽冥原經教之設蓋所以悟夫求己然求己之方非教莫悟悟因乎教則功由神道欣感發中必形於事亦由

詠歌不足係以手舞然則奉而尊之蓋理所不必須而情所不能廢宜縱已深體教旨忘懷欣想將以已引物自周乎衆所以固新涉之志而令寄懷有擬

經云生苦老苦病苦死苦怨憎會苦恩愛別離苦所求不得苦遇此諸苦則宜深惟緣對兼覺魔僞開以達觀弘以等心且區區一生有同過隙所遇雖殊終歸枯朽得失少多固不足計該以數塗則此心自息又苟未入道則休慼迭用聚散去來賢愚同致是以經云安則有危得則有喪合會有離生則有死蓋自然之常勢必至之定期推而安之則無往不夷

維摩詰云一切諸法從意生形然則兆動於始事應乎末念起而有慮息則無意之所安則觸遇而夷情之所閡則無往不滯因此而言通滯之所由在我而不在物也若乃懼生於心則疊乘於外外疊既乘內懼愈結苟患失之無所不至矣是以經稱丈夫畏時非人得其便誠能住心以理天關內固則人鬼罔間緣對自息萬有無以嬰衆邪不能襲四非常一曰無常二曰苦三曰空四曰非身少長殊形陵谷易處謂之無常盛衰相襲欣極必悲謂之爲苦一切萬有終歸於無謂之爲空神無常宅遷化靡停謂之非身經稱處惑樂之地覺必苦之對蓋推代謝於往復審樂往則哀來故居安慮危夕惕榮觀若夫深於苦者謂之見諦達有心則有滯有滯則苦存雖貴極人天地兼崇高所乘愈重矜著彌深情之所樂於理愈苦故經云三界皆苦無可樂

者又云五道衆生共在一大獄中苟心係乎有則罪福同貫故總謂三界爲一大獄佛問諸弟子何謂無常一人曰一日不可保是爲無常佛言非佛弟子一人曰食頃不可保是爲無常佛言非佛弟子一人曰出息不報便就後世是爲無常佛言眞佛弟子夫無常顯證日陳於前而萬代同歸終莫之悟無瞬息之安保永世之計懼不在交則每事殆懈以之進德則功無覆簣以之治心則惰其所習是以有道之士指寸陰而惜逝恒自强於鞭後業與時競惟日不足則亂念無因而生緣對靡由而起

六度一曰施二曰戒三曰忍辱四曰精進五曰一心六曰智慧積而能散潤濟衆生施也謹守十善閑邪以誠戒也犯而不校常善下人忍辱也勤行所習夙夜匪懈精進也專心守意以約斂衆一心也凡此五事行以有心謂之俗度領以兼忘謂之道慧

本起經云九十六種道術各信所事皆樂生安孰知其惑夫欣得惡失樂存哀亡蓋弱喪之常滯有生所感同然冥力潛謝非矜戀所留對至而應豈智用所制是以學者必歸心化本領觀玄宗玩之珍之則衆念自廢廢則有忌有忌則緣絶緣報既絶然後入於無生既不受生故能不死是以普耀經云無所從生靡所不生於諸所生而無所生泥洹經云心識靜休則不死不生

心爲種本行爲其地報爲結實猶如種殖各以其類時至而生弗可過也種十善戒善則受生之報具於上章加種禪等四空則貴極

天道四空及禪數經具載其義從第一天至二十八天隨其事行福轉倍增種非常禪諦背有著無則得羅漢泥洹不忌有爲不係空觀遇理而冥無執無寄爲無所種既無所種故不受報廓然玄廢則佛之泥洹泥洹者漢曰無爲亦曰滅度維摩詰曰彼六師者說倚爲道從是師者爲住諸見爲墮邊際爲歸八難不得離生死道也雖玄心屢習而介然微動猶均彼六師同滯一有況貪生倚想執我捍化雖復福踰山河貴極三界倚伏旋還終墜罪苦豈獲寧神大造洎然玄夷哉夫生必有情天勢率至不宅於善必在於惡是以始行道者要必有寄寄之所因必因乎有有之所資必資乎煩是以經云欲於空中造立宮室終不能成取佛國者非於空也然則五度四等未始可廢但當即其事用而去其忮心歸佛則解佛無歸於戒則無功於戒則禪諦與五陰俱冥未用與本觀同盡雖復衆行兼陳固是空中行空耳或以爲空則無行行則非空既已有行無乃失空乎夫空者忌懷之稱非府宅之謂也無誠無矣存無則滯封有誠有矣兩忌則玄解然則有無由乎方寸而無係於外物器象雖陳於事用感絕則理冥豈滅有而後無階損以至盡哉由此言之有固非滯滯有則背宗反流歸根任本則自暢是以開士深行統以一貫達萬像之常冥乘所寓而玄領知來理之先空恒得之於同致悟四色之無朕順本際而偕廢審衆觀之自然故雖行而靡跡方等深經每泯一三世而未嘗謂見在爲有則空中行空旨斯見矣

顔光禄延之庭誥二章

達見同善通辯異科一曰言道二曰論心三曰校理言道者本之於天論心者議之於人校理者取之於物從而别之由塗參陳要而會之終致可一若夫玄神之經窮明之説義兼三端至無二極但語出梵方故見猜世學事起殊倫故獲非恒情天之賦道非差胡華人之稟靈豈限外内一以此思可無臆裁爲道者蓋流出於仙法故以練形爲上崇佛者本在於神教故以治心爲先練形之家必就深曠反飛靈糇丹石粒芝精所以還年却老延華駐彩欲使體合纁霞軌遍天海此其所長及僞者爲之則忌災祟課粗願混士女亂妖正此其巨蠹也治心之術必辭親偶閉身性師淨覺信緣命所以反壹無生剋成聖業智邈大明志狹恒劫此其所貴及詭者爲之則藉髮落伊菁華傍榮聲謀利論此其甚誣物有不然事無不弊衡石日陳猶患差忒況神道不形固衆端之所假未能體神而不疑神無者以爲靈性密微可以積理知洪變欻怳可以大順待照若鏡天肅若窺淵能以理順爲人者可與言有神矣若乃罔其眞而眚其弊是未加心照耳

王該日燭

尋夫至道之典暢生死之源標善惡之報啓陵化之津訓戒明白縷羅備矣然信言不美文繁辭宕累冥絶昧重淵隅浪是以學者未得其門或未之留意聊杼咸池之遠音適爲里巷之近曲假小通大儻可接俗助天揚光號曰日燭

陶先覺之宏誥啓玄管於靈門周太虛以遊
眺究漭蕩而無垠履地勢於方局冠圓天於
覆盆緬三界之寥廓邁二氣之氤氳尋大造
之冥本測化育之幽根形假四大而泡散神
妙萬物而常存彼良民之達分故哀牛而怡
䰟夫含氣之倫其神無方蠢爾之類其質無
常寄若水勢託若火光隨行繾綣迭枯迭芳
往來出沒冥冥茫茫洪海環流大變輪迴乘
彼遠漂濟來曷階宛轉三塗之中沉滯八難
之圍愍企竅之無期悼客作之有歸瞻崇德
之可速鑒聚凶之宜遲斯成務之易覩匪先
見之動微五福起於履是六極構於蹈非理
感自然冥對玄凝福兮誰造禍兮孰與水運
鍾畀人道惡矜疊因豐積祉緣謙升童孺正
而鬼退丈夫邪而魅陵覽形聲之兩偶考休

咎之雙徵理投思而合契迹望目而相應若
圓輪之抱規猶直桷之附繩蒼犬出於帝父
黃能資於聖子聿徵化而弗救奚天屬之云
恃諒求福之在躬信爲仁之在己咨吹吸其
靡常知忽往其何止彼非人之什岌豈無氣
之所始悲婉孌之夭徂還託生於家豕昔鞠
育而懷抱今屠割以爲禮神居妙而恒我形
受變而易體末一旬而相忌可長歎而流涕
夫闇愚其皆然匪伊人之獨爾察寡孕於嘉
類悟繁產於蟲豸喻零霖其猶希若幡囊之
倒米爲蝨蝨以日日誰識伏而達倚匪余情
之能測謬聞之以如是若夫倒置之族曚曚
徒生兵風既至忽然潛征神道雖昧鬼法尤
明徘徊中陰徂彼鐵城宵絕望舒書無曜靈
身造笮葛之檻足蹈炎炭之庭刀岳霜鋌以

積刃劒林翹鋒而蕭精陶銅汪洋以海涌巨鑊波沸而雷鳴閻王領閱卒傍執叙三扐一奮百千累羅鵄鴞利觜煌煌火車銳釘攙搶狻狗擬牙娙徒燋於幻柱飢囚枯於塵沙資輕妙之靈質益痛戮之易加永煩寃以彌劫安斯酷之可過三六峻網弗可裂纏千條殊劓萬端異苦靡喘息而不經俄聿來而忌宇予略一朝以言之將終年而震楚爰有五德無玷十淑道全夕惕苦逝慶升九天寶殿晃昱高構虛懸瓊房兼百瑶戶摩千金門煥水精之朗玉巷耀瑠璃之鮮珠樹列於路側鸞凰鳴於條間芳華神秀而粲藻香風靈飄而飛烟想衣斐亹以被軀念食芬芳以盈前彼曦和之長邁永一日而萬年無事為以千性常從容於自然映光蘂之爍爍眇輕騰之翮翮究妙音之至樂窮有生之遐延捨陋世而上躋伴超倫之高遷然夫饗茲舊德日用玉食厥土不毛罔施稼穡積畜雖多焉有不竭齡祚雖脩終焉歸滅三災起而宮宇散七證至而天祿絕會大秋以考落混椿菌之無別是以如來大聖三達洞照哀我困蒙曉了道要善權灑落或麤或妙如溟海之運流若天日之垂曜上士虛懷忘其言中才負志執其教教無定方適物所由宜陸以車應水以舟敷設云云廣衍悠悠駟未塞乎三百要指在乎一幽握累玄之綱領遣毛目於網裘宏籠大訓展我智分治無不均質有利鈍虛往實歸各足方寸愚黠並誘龍鬼俱化萬塗叢歸一由般若譬彼濟海非船莫過驅萬動於道場畢無為而息駕本夫三乘之始同歸一無

才照各異致用參殊應眞忘有而求空遂耽空而恬愉緣覺亮累於知微爰遷玄而弗居雖妙迹其再喪猶有遺而未虛開士解拘於都盡作無存其焉除悟之豁於鑒先體之冥乎意初理重深而絶韻疇剋諒而業諸自古在昔先民有遇堂堂蔭映躬受聖喻喁喁羣黎耳目仰注或發蒙於一咳或革面於一哺並因言而陵化未有人而不度善逝迄今道運轉衰大教雖存味之者希栴檀與蕕蔘蘇同芬夜光與熠燿齊暉于氏超世綜體玄指嘉遁山澤仁感虎兕護公澄寂道德淵美微吟穹谷枯泉漱水闞叟登霄衛度係軌咸淡泊於無生俱脫骸而不死今則支子特秀領握玄標大業沖粹神風清蕭一言發則蘊滯披三播著則重冥昭見之足以洗鄙吝闡之可

以落矜驕孫濯流以逸契詠遂初於東皐何深味以栖素輕大寶於秋毫道風之所扇蕩深達之所逍遥才不難則賢不貴愚不笑則聖不高遠聲見陋於近耳孰能忘味於聞韶哉奚適非道何之無神理有精麤物有産眞大居細君小爲碩臣羽隷隷乎金翅甲屬屬乎須倫兩儀宗於太極衆星繫於北辰是以九十六種枝條繁張輕道重根躁廢靜王具曰予聖各鎭一方或移山而住流或倏忽於存亡命天衣之彩粲嘯靈厨之芬芳曜叔振旅之兇化恭化礫石之琳琅竭變幻之堀奇惜有待之無長斯乃數内之甘醇弗如至道之糟糠者也逮乎列仙之流練形之匹熊經鳥伸呼吸太一夕餐榆陰與素月朝挹陽霞與朱日赤斧長生於服丹涓子飄飛於餌朮

安期久視於松豪豐人輕舉於栢實彼和液之所滌足支年而佳質中不夷而外猗徒登雲而殞卒俱括囊以堅卵固同門而共出理未升於顏堂永封望乎孔室貴乎能飛則蛾蝶高翬竒乎難老則龜蛇脩考伊逆旅之遊氛唯心玄之可寶存形者不足與論神狎俗者未可與言道道乎奚言無問無對諮者叩窮應者負內默之斯通語焉則匱當於素珠與講道吾成罔象與無謂机然寂泊玄酬有箴宗鑽浮響莫悟冥音希之彌錯搜之愈沉郢人其逝爲誰匠椹設筌蹄乎淵奮俟魚兎乎川林儻得意於談表共目擊而廢心無運睒倏往矣斯復忍立賢達忽如涉宿千師誕化肇過一六慈氏方隆仰期仁育孰云數遼瞥若瞬目靈轡雖迅緣樞靡窮彼無本標我有始終假步炯電之末託息石飈之中知畏塗而驚寇迷塵欲之致戎替遠勝而婪近謂奢儉而交豐不防枯於未飄既零落於勁風思反幣而更秀結萬悔其胡充是以大誓之徒燒指穿石冥期無待志與心歡峻智塹崇慧壁拔律劒揮戒戟想將萌而夷斬情向兆而翦剌掃六賊於胷中休五道而長役拱已內治總持法忍三世都寂一心谿盡寄耳無明寓目莫准塵隨空落穢與虛隕廓焉靈悟因權作尹普濟安度大悲誰愍託遽廬以和光常遊君乎冥泯任天行與物化如蹈水之無彰若乃妙變神奇理不思議大千舞於指掌芥子舍於須彌四海宅於毛孔七寶永於劫移可信而不可尋可由而不可知非談詠之所宣惡毫素之能披善乎優陀之言也使

夫智者滿於天下人有百頭頭有百舌舌解百義辯才鋒逸合兹人以讃道猶萬分而未一唯覺覺之相嘆乃敷暢而彰悉矧愚昧之固陋訖狂簡而仰述抗螢燭之炯炯欲增暉以毗日者歟嗟乎方外靈藏奢遐誕宕衆妙淵玄羣典無量小成弗籍大言横喪川德之厚于何不有驚聽洪聱駭耳崇阜夏典載其掌握荒經列其户牖周既達而未盡信齊諧之小醜見鵬鯤而標大不覩鳥王與魚毋吁乎噫嘻奇殊之事積籍盈漫焉可稱記伊皇覽之普綜足探幽而體異何近頤於割玉又碩誣乎火纖況下斯而東敎趣尭孔之權餌常專專而守檢懼越蹈於所伺並廢理以證言莫觸類以取意徒宏博而繁構更益猜而致忌悟飾智之愕物故收翰而輟思寄一隅於梗指俟體信於明識者乎

弘明集卷第十三

音釋

抵揬（抵丁禮切觸也揬徒骨切搪揬也）虺（許委切蝮也）鯀殛（鯀公本切夏禹父名殛紀力切誅也）魣鮒（魣徐呂切鮒扶句切）帑（農都切通作孥謂孥其妻子爲奴婢也）櫝（徒谷切匱也）撾（陟瓜切擊也）洿（汪胡切濁也）閡（五槩切阻也）襲（似入切掩襲也）蕢（求位切土籠也）漭（莫朗切漭蕩廣大貌）繾綣（繾去戰切綣去願切繾綣不已之意）婉孌（婉於阮切孌力卷切婉孌美好也）刳（苦胡切剖也）豸（池爾切無足蟲也）囂（許驕切囂囂無欲自得之貌）扐（即得切）鴪（余出切鳥名）攙槍（攙測咸切槍千羊切）駧（大貢切）喁（魚容切衆口切）熠燿（熠爲立切燿弋笑切熠燿螢火也）兕（徐里切似牛角獸也）堀（衢物切堀奇猶詭異也）椹（知林切櫍也）炯（古迥切光也）婪（魯甘切貪也）蘧廬（蘧強魚切廬力俱切蘧廬寄舍也）

弘明集卷第十四

梁　釋　僧　祐　撰

竺道爽檄太山文
釋智靜檄魔文
釋寶林破魔露布文
釋僧祐弘明論後序

竺道爽檄太山文

沙門竺道爽敢告太山東嶽神府及都録使者蓋玄元創判二儀始分上置璇璣則助之以三光下設后土則鎮之以五嶽陰陽布化於八方萬物誕生於其中是以太山據青龍之域衡霍處諸陽之儀華陽顯零班之境恒岱列幽武之實嵩峙皇川之中鎮四瀆之所墳此皆禀氣運實無邪之穢神道自然崇正不僞因天之覆順地之載敦朴方直澹然玄淨進道四運之端退履五教之精內韜通微之資外朗道德之明上達虛無下育蒼生含德潛通無遐不徹遊歩九崖翶翔玄闕故能形無正始呼吸陰陽握攬乾坤推步八荒夫東嶽者龍春之初清陽之氣育動萌芽王父之位南箕北斗中皇九天東王西母無極先君乘氣鳳翔去此幽玄澄於太素不在人間蕩消衆穢其道自然而何妖祥之鬼魍魎之精假東嶽之道託山居之靈因游魂之狂詐惑俗人之愚情雕匠神典僞立神形元無所記末無所經外有害生之毒氣內則百鬼之流行晝則穀飯成其勢夜則衆邪處其庭此皆狼蛇之羣鬼梟蟒之虛聲自三皇創基傳載于今歷代所崇未覩斯響也故零征記曰夫神正者則潛曜幽昧上騰高象下戲玄闕

逍遥雲影龍翔八極風興雨施化若雷電行厨不設百味自然含慈秉素澤潤蒼生恩過二養惠若朝陽應天而食不害衆命此乃靈翔之妙節清虚之神道若神不正者則干於萬物因時託嚮傳惑於俗沮成散朴激動人心傾財極殺斷截衆命枉害中年殂其骨肉精神離迸痛傷元氣東嶽之神豈此之謂也故枕中戒曰含氣蠢蠕百蟲勿覆無食鳥卵中有神靈天無受命地庭有形粗禀二儀焉可害生此皆逆理違道本經羣民含慈順天不殺況害猪羊而飲其血以此推之非其神也又五嶽真神則精之帙上法璇璣下承乾坤禀道清虚無音無響敬之不以歡慢之不以慼千舉萬毀神無增損而汝矯稱假託生人因虚動氣殺害在口順之則賜恩違之則有禍咎進退諂僞永無賢軌毀辱眞神非其道也故黄羅子經玄中記曰夫自稱山嶽神者必是蟒蛇自稱江海神者必是黿鼉魚鼈自稱天地父母神者必是猫狸野獸自稱將軍神者必是熊羆虎豹自稱仕人神者必是猨猴犳玃自稱宅舍神者必是犬羊猪犢門戸井竈破器之屬鬼魅假形皆稱爲神驚恐萬姓淫鬼之氣此皆經之所載傳之明驗也自汝妖祥漸踰六載招來四遠靡不響應迸疾而往者如小水歸海獲死而還者哀呼盈路重者先亡便云筭盡輕者易降自稱其福若使重患難濟則汝無恩中容之疾非汝所救三者無效焉可奉事乃令羣民投身歸命既無良醫善藥非散髮之能降經句歷月曾無影報以此推之有何證驗又國太元桓王

及封陽六國之懿節三台之輔光賛皇家黎元慈悅天福謬加體嬰微疾謂汝之祇能感靈德故宣德信命詣汝神殿獻薦三牲加贈珍異若汝聖道通乾神至妙者何不上啓九皇下諮后土參集百靈顯彰妙術使國良輔消疾獲安既無響應乃奄薨遐驗此虛妄焉足奉哉又昔太山石立杜移神靈降象遐聲萬代此則乾坤之所感顯爲時瑞汝託稱其聖既不能興雲致雨以表神德圖妖邪以損眞道正使汝能因槃動箸舉杯盡酒猶爲鬼幻非爲眞正況無其徵有何神也又太山者則閻羅王之統其土幽昧與世異靈都録使者降同神行定本命於皇記察都籍於天曹羣惡無細不拾纖善小而無遺總集魂靈非生人應府矣而何弊鬼詐稱斯旨横恣人間欺紿萬端蓬林之樹烏鵲之野翕動遠近列于祠典聚會男女樹俗之心穢氣外疊梟聲遠布毒鍾王境爲害滋甚夫雲霧蔽天羣邪翳正自汝妖異多所傷害吾雖末流備階三服每覽經傳而覩斯孽推古驗今邪不處正吾將蕩穢光揚聖道告到嚴鉤魅黨還游冢墓餐果飲泉足生之路既今羣民無傾財之困鳥獸無羅網之卒若復顧戀望餐不去者吾將宣集毗沙神王頞羅子等授以金剛屯眞師勇武秋霜陵動三千威猛難當曜戈明劍擬則摧山降龍伏魔靡不稽顙汝是小鬼敢觸三光鶴毛入炭魚行鑊湯傾江滅火朝露見陽吾念仁慈愍汝所行占此危殆慮即傷心速在吾前復汝本形長歸萬里滄浪海邊勿復稽留明順奉行

釋智靜檄魔文

釋智靜頓首頓首明將軍輪下相與玄塗殊津人天一統宗師雖異三界大同每覘良會申展曩積而標榜未冥所以致慚今法王御世十方思順靈網方申紘網彌絙大通有期高會在近不任翹想並書喻意耳夫時塞有通否終則泰千聖相尋羣師迭襲昔我皇祖本原天王體化應符龍飛初域節權形以附萬邦奮惠柯以覆六合威蕩四邪掃清三六方當抗横縱於八區絙紘綱於宇宙夷靜七荒寧一九土而冥宗不弔真容擬位重明寢暉靈舟覆浪故令蟻聚邪番興兹凫見暴起噎染真塗塵惑清衆虐鍾蒼生毒流萬劫懷道有情異心同忿我法王承運應期理亂上承高胄下託羣心秉天旗以籠三千握聖圖以隆大業雲起四宫鸞翔天竺降神迦維爲時城塹綏撫黎元善安卿士獎導羣情慰喻有疾嚴慧柯於胷中被神甲於身外愍十八之無辜哀三空之路絶志匡大荒靖安平難百域千邦高伏風化承君不忌重迷自覆深攝愚懷故守僞見狼據欲天鵄鳴神闕畔換壃場抗拒靈節謂大位可登弘規可改覽兹二三遠爲歎息昔大通統世羣方影附有僞癡天魔不遵改節干迕聖聽陳擾神慮領卒歸區權形萬變精甲照曦霜戈拂域靈鼓競興嚮衝方外矯步陸梁自謂強盛王師一奮羣邪殄喪衆迷革心望風影伏況君單將䮾然一介士無方尋衆不成旅而欲違背陵虐華邑簒奪靈權騰邈最勝以爲氣真可不謬乎今釋迦統世道隆先劫妙化蕩蕩神羅遠

御智士雍雍雲筭蓋世武夫龍跳控弦萬隊協略應眞奇謀超拔故命使持節前鋒大將軍鑒閻浮都督歸義侯薩陀波崙獨禀天奇蒙塵玄鏡神高須彌猛氣籠世善武經文忠著皇闕領衆十萬億揚鑣首路使持節威遠大將軍四天都督忉利公導師武勝標羣文超宏謀妙思絕塵心栖夢表憂時忌身志必匡世領衆百萬億鸞飛天衢使持節征魔大將軍六天都督兜率王解脫月妙思虛玄高步塵表略並童眞功侔九地悼愍三塗忿若縱害校却慷慨龍迴思奮領衆四百萬億雲迴天門使持節通微大將軍七天都督四禪王金剛藏朗質映暉金顏遐燭恩過九陽力傾山海右眄則濛汜飛波左顧則扶桑落曜德無不照威無不伏領衆七百萬億虎眄須彌使持節鎮域大將軍九天都督八住王士大維摩詰奇筭不思法柯遠震體合神姿權踰萬變呼吸則九服雲從叱吒則十方風靡哀彼下民無辜三楚領衆九百萬億飲馬虛津使持節鑒後大將軍十三天都督小千諸軍事九住王士大文殊承胄遐元形暉三曜胤自紫宮神高體大應適千塗玄筭萬計群動感於一身衆慮靜於一念深抱慈悲情兼四攝領衆若塵翱翔斯在使持節匡教大將軍録魔諸軍事羣邪校尉中千王觀世音智略淵深慧柯遠振明達四通朗鑒三固或託迹羣邪曜奇鋒起或權形二九息彼塗炭揮手則鐵圍摧巖嘘氣則浮雲頹崿能爲萬方不請之友領衆不思杖戈虎嘯使持節布化大將軍三界都督補處王大慈氏妙質蹤綱

天姿標桀體喻金剛心籠塵表猛氣衝雲慧柯遠奮無生轉於胷中權智應於事外志有所規無往不就威恩雙行眞俗並設領衆八萬四千嚴警待命勇出之徒充逸大千金剛之士彌塞八極咸思助往席卷六合乘諸度之寶軒守八正之脩路跨六通之靈馬控虛宗之神轡彎四禪之勁弓放權見之利箭鳴驥桓桓輕步蹻蹻奉命聖庭曾無有闕貴邦導師勝子五百幽鑒天命來投王化聖上開襟感焉歸順皆受名爵封賞列土功侔舊臣聲蓋萬域而君何心橫生異計偃蹇邊荒規固常位毒害勃於蒼生天禍流於永劫可不哀哉可不謬哉君昔因時爲物所惑狂迷君心投危外竄百行一愆賢達常失火謂君覺智返愚歸罪象季來身抽簪同遊羣儁以道自懽榮名終始如何攝愚守謬偷安邪位託癡山以自高恃見林以遊息耽六欲之穢塵翫邪迷以怡性建憍慢之高幢引無明之匈陣闊步荒塗輕弄神器盜篡天宮抗衡日月恐不果哉舉手而映三光把土以塡巨海雖擬心虛標事之難就將軍植福玄津原承彌遠華貌暐然羣情屬目望胄之基易登由來之功可借君可改往修來飜然歸順謝過朱門以道齊好家國並存君臣同顯身名獲安曉迷達觀眷屬晏然可不美哉今王師剋舉十萬翅轡手提法羅齊舞羣聖道柯喔於前驅靈鼓震於後隊神鍾一叩十方傾覆海浪飛流陸原涌沸于斯之時須彌籠於一塵天地迴於一粟無動安於左衽妙樂曜於右手神力若斯豈可當也我法王體道仁慈不忍

便虁權停諸軍暫壹靈轡臨路遺書庶迴迷駕君可早定良圖面縛歸闕委命皇庭逍遥玄境隆名内暉遊形外寄上方即任非君是誰夫慧當識機明貴免禍窮而知反君子所美斯乃轉禍之高秋取功之良節昔夏桀肯主殷王致伐商紂首亂周武建師此即古今著龜將軍之明誡相與雖乖於當年風流同味人天崎嶇何足致隔想便懽然通書致命所以竊痛其辭委曲往反者不欲令蘭芳㪅凋脩柯摧穨深思致言善自量笇無使君身傾匡三趣莫令六天鞠生稊稗造頞眄目助懷惕然臨路遣書諸情多憤言不藉意

釋寶林破魔露布文

賢劫大千微塵年五濁鼎沸朔現壽百齡日使持節都督恒沙世界諸軍事征魔大將軍淨州刺史十地王臣金剛藏使持節都督八萬波羅蜜諸軍事破結將軍領魔蠻校尉大司馬梵州刺史八地公臣解脫月等稽首和南上聖朝尚書謹案夫六合同曜靈之鑒羣流歸百谷之王萬化均于空玄衆竒宗於一智斯蓋理有宗極之地統物無殊趣之會是以如來越重昬而孤興蔚勤功於曠劫曜三塗之高明拔洪癡於始造窮聖德之區奥究無生之虛致覽物化之樞機握宏德之紘紐至若英姿挺特神光赫弈雖復千暉並照固已絶矣身殊萬狀而非衆體合至妙而不一應出五道而非生示入形亡而非滅希夷怳惚無名無像莫測其深靡知其廣應羣感而不勞周萬動而常靜歷恒沙以倏忽撫八荒於俄頃兩儀頽陷而不夷力負潜移而不易

吸大火而不燋懷洪流而不溺乾坤不足以語其德文玄不足以明其道巨包六合不可以稱其大妙入無間不可以名其小爾乃亭毒蒼生化兼始母無欲無爲而無不爲翱翔于應變之塗逍遥于有無之表挺逵羣聖之端恬惔涅槃之域二乘韜思於重忌之致十住息慮於動靜之機梵王洛嗟以歸德帝釋伏膺而厭位其爲聖也亦已極矣於是應定光之遐記驗大通之圖録出五道而龍輿超帝皇以命世道王三界德被十方織甸恒沙都邑大千偃九定之閑室登七覺之雲觀濯八解之清池遊總持之廣苑爾乃戴慈悲之殿處空同之座袞龍衆好天冠頂相左輔彌勒之流右弼文殊之匹前歌大方之雅頌後舞四攝之鑾拂衛以八住體虛之士侍以四果卓落通仙三臺唯聖六府唯賢爾乃宣教姬孔宰守虞唐揚威湯武州牧三皇其爲化也坦八正之平衢開三乘之通津列無爲之妙宅濟大苦於勞塵杜三惡之姦路啓懽樂於天人爵以果伯之位禄以甘露之餐功巨者賞以淨土之封勲小者指以化城之安此乃超百王之洪業太平之至治也五趣宦身之清朝四生土位之宗極而羣迷愚嶮背眞彌曠欣濡沫之近足忌江湖於遠全故魔王波旬植愚根於曠始積迷心於妄境汎三染之洪波入邪見之稠林至乃竊弄神器假僞冒眞夸王天宫分列嶽土制命六天縱肆偏威内以三公諸毒卿相九結外以軍將六師戎卒四兵内行跋扈不忌皇憲自火螢光爭暉天照故乃頊者抗行神威揚兵道樹震雷

公霹靂之聲列擔山吐火之衆又持世致惑於靜室波旬悲號於都肆斯皆凝狂縱虧于聖節作亂中夏爲日久矣聖皇悼昏俗之聾瞽悲弱喪以增懷將總羣邪以齊見會九流而同津於是命將大勢之徒簡卒金剛之類茹金嚼鐵之夫衝冰蹈火之士勇卒塵沙驍雄億萬星流風發龍騰魔境置軍萬全之策逼寇必死之野而魔賊不祗敢執蠻荊之蠢爾抗宗繪之逋慠建麾於自憍之地結固雲迷之嶮傍唐重複俠疊鱗次且其形勢則凝山嵯峨固其前愛水浩汗漲於後邪林蔚薈蒙其左癡澗淵玄帶其右塵勞之卒豺視於交境六師之將虎步於長逵望若雲起蔽天霧塞六合其爲盛也開闢罕有臣等於是承聖朝之遐威出超圖之奇略蓋以高筭之籠彌以玄策之圍精騎千重步卒萬帀遊師翳野屯塞要害使前將軍檀那望慳麾以直進後軍毗耶覽懈卒於其後禪那略游騎於其左尸羅防寇姦於其右外軍漚和浪騎隊於平原之上走逗兵於詰屈之下陳虎旅而高驤設危機於幽伏中軍般若握玄樞之妙鑒把戰勝之奇術控億兆之雄將擁塵沙之勁卒於是衆軍響應萬塗競進威動六合聲震天地雄夫奮威浪奔白刃之光奪於曦曜法鼓之音亂於雷震鞦馬趫趯以騰擲迅象飛控以馳驅禪弓烟舉而雲興慧箭雨灑以流虛鞭以假名之策蹴入無有之原研以師子之吼剌以苦空之音揮千將而亂斬動戈矛而競偃橫塵尸以被野流脊血於長川崩凝山之嵯峨竭愛水之洪流窮偕於諸見之窟

挫高於七慢之巢於是魔賊進無抗鱗之用退無希脫之隱慮盡路窮迴遑靡據魔王面縛於魔庭羣旅送命於軍門諸天電卷以歸化迷徒風馳於初暉皇威掃蕩其猶太陽之爍晨霜注洪流以滅爝火故使萬世之逋寇土崩於崇朝中華之昔難肅清於俄頃斯誠聖皇神會之奇功曠代著世之休烈雖昔殷湯建雲功於夏郊周武掃清氛於商野斯乃上古之雄奇豈以得齊於聖勳臣輙奉宣皇猷綏慰初附安以空同之宅充以八解之流防以戒善之禮習以六度之風耆年者悟其即真於新唱弱喪者始聞歸歟之音夫應天順罰春秋之道興功定亂先王所美元惡以賔祗從聖憲六合同明廓清宇內玄風遐扇率土懷慶朝有康哉之歌野有樂哉之詠功高道大非見所表聖慮幽深非言能宣粗條皇威奇筭之方又列衆軍龍驤之勢電驛星馳謹露布以聞臣等誠惶以下

余以講業之暇聊復永日寓言假事庶明大道冀好迷之流不遠而復經云涅槃無生而無不生至智無照而無不照無生無照一切皆成成無成而無不成其唯如來乎戰勝不以干戈之功略地不以兵強天下皇王非處一之尊霸臣非桓文之貴丘姬之教於斯遠矣聃周之言似而非當故知宗極存乎俗見之表至尊王於真鑒之裏中人躊躇於有無之間下愚驚笑於常迷之境令庶覽者挹河伯秋水之自多遠遊于海若之淵門不束情於近教而駭神于長廣之說也

釋僧祐弘明論後序

余所集弘明爲法禦侮通人雅論勝士妙說摧邪破惑之衝弘道護法之壍亦已備矣然智者不迷迷者乖智若導以深法終於莫領故復撮舉世典指事取徵言非榮華理歸質實庶迷塗之人不遠而復總釋衆疑故曰弘明論云夫二諦差別道俗斯分道法空寂包三界以等觀俗教封滯執一國以限心心限一國則耳目之外皆疑等觀三界則神化之理常照執疑以迷照羣生所以永淪者也詳檢俗教並憲章五經所尊唯天所法唯聖然莫測天形莫窺聖心雖敬而信之猶矇矇弗了況乃佛尊於天法妙於聖化出域中理絕繫表肩吾猶驚怖於河漢俗士安得不疑駭於覺海哉既駭覺海則驚同河漢一疑經說迂誕大而無徵二疑人死神滅無有三世三疑莫見眞佛無益國治四疑古無法教近出漢世五疑教在戎方化非華俗六疑漢魏法微晉代始盛以此六疑信心不樹將溺宜拯故較而論之若疑經說迂誕大而無徵者蓋以積劫不極世界無邊也今世咸知百年之外必至萬歲而不信積萬之變至於曠劫是限心以量造化也咸知赤縣之表必有四極而不信積極之遠復有世界是執見以判太虛也昔湯問革曰上下八方有極乎革曰無極之外復無無極無盡之中復無無盡朕是以知其無極無盡也上古大賢據理訓聖千載符契懸與經合井識之徒何智得異夫以方寸之心謀己身而致謬圓分之眸隔墻壁而弗見而欲侮尊經背聖說誣積劫罔世界可爲愍傷者一也若疑人死神滅無有三世

是自誣其性靈而蔑棄其祖禰也然則周孔制典昌言鬼神易曰游魂爲變是以知鬼神之情狀既情且狀其無形乎詩云三后在天王配于京升靈上旻豈曰滅乎禮云夏尊命事鬼敬神大禹所祗寧虛誕乎書稱周公代武云能事鬼神姬旦禱親可虛罔乎苟亡而有靈則三世如鏡變化輪迴孰知其極俗士執禮而背叛五經非直誣佛亦侮聖也若信鬼於五經而疑神於佛說斯固聾瞽之徒非議所及可爲哀矜者二也若疑莫見眞佛無益國治則禋祀望秩亦宜廢棄何者蒼蒼積空誰見上帝之貌茫茫累塊安識后祇之形民自躬稼社神何力人造庸畷蜡鬼奚功然猶盛其犧牲之費繁其歲時之祀者豈不以幽靈宜尊教民美報耶況佛智周空界神凝域表上帝成天緣其陶鑄之慈聖王爲人依其亭育之戒崇法則六天咸喜廢道則萬神斯怒今人莫見天形而稱郊祀有福不覩金容而謂敬事無報輕本重末可爲震懼者三也若疑古無佛教近出漢世者夫神化隱顯孰測始終哉尋羲農緬邈政績猶湮彼有法教亦安得聞之昔佛圖澄知臨淄伏石有舊像露盤犍陀勒見槃鵄山中有古寺基壍衆人試掘並如其言此萬代之遺徵晉世之顯驗誰判上古必無佛乎列子稱周穆王時西極有化人來入水火貫金石反山川移城邑乘虛不墜觸實不礙千變萬化不可窮極既能變人之形又且易人之慮穆王敬之若神事之若君觀其靈跡乃開士之化大法萌兆已見周初感應之漸非起漢世而封執一時

可爲嘆息者四也若疑教在戎方化非華夏者則是前聖執地以定教非設教以移俗也昔三皇無爲五帝德化三王禮形七國權勢地當諸夏而世教九變今反以至道之源鏡以大智之訓感而遂通何往不被夫禹出西羌舜生東夷孰云地賤而棄其聖丘欲居夷聃適西戎道之所在寧選於地夫以俗聖設教猶不繫於華夷況佛統大千豈限化於西域哉案禮王制云四海之内方三千里中夏所據亦已不曠伊洛本夏而鞠爲戎墟吴楚本夷而翻成華邑道有運流而地無恒化矣且夫厚載無疆寰域異統北辰西北故知天竺居中今以區分中土稱華以距正法雖欲距塞而神化常通可爲悲涼者五也若疑漢魏法微晉代始盛者道運崇替未可致詰也

尋沙門之修釋教何異孔氏之述唐虞乎孔修五經垂範百王然春秋諸侯莫肯遵用戰伐蔑之將墜于地爰至秦皇復加燔燼豈仲尼之不肖而詩書之淺鄙哉逮及漢武始顯儒教舉明經之相崇孔聖之術寧可以見輕七國而遂廢後代乎案漢元之世劉向序仙云七十四人出在佛經故知經流中夏其來已久逮明帝感夢而傳毅稱佛於是秦景東使而攝騰西至乃圖像於關陽之觀藏經於蘭臺之室不講深文故莫識奧義是以楚王修仁潔之祠孝桓建華蓋之祭法相未融唯神之而已至魏武英鑒書述妙化孫權雄略崇造塔寺晉武之初機緣漸深耆域耀神通之跡竺護集法寶之藏所以百辟搢紳洗心以進德萬邦黎憲刻意而遷善暨晉明叡悟

秉壹棲神手畫寶像表觀樂覽既而安上弘經於山東什公宣法於關右精義既敷實相彌照英才碩智並驗理而伏膺矣故知法雲始於觸石慧水流于濫觴教必有漸神化之常感應因時非緣如何故儒術非愚於秦而智於漢用與不用耳佛法非淺於漢而深於晉明與不明耳故知五經恒善而崇替隨運佛化常熾而通塞在緣一以此思可無深惑而執疑莫悟可爲痛悼者六也夫信順福基迷謗禍門而況矇矇之徒多不量力以已所不知而誣先覺之遍知以其所不見而罔至人之明見鑒達三世反號邪僻專拘目前自謂明智於是迷疑塞胷謗讟盈口輕議以市重苦顯誹以賈幽罰言無錙銖之功慮無毫釐之益逝川若飛藏山如電一息不還奄然後世報隨影至悔其可追夫神化茫茫幽明代運五道變化于何不之天宮顯驗趙簡秦穆之錫是也鬼道交報杜伯彭生之見是也修德福應殷代宋景之驗是也多殺禍及白起程普之證是也現世幽徵備詳典籍來生冥應布在尊經但緣感理奧因果義微微奧難領故略而不陳前哲所辦關鍵已正聊率鄙懷繼之于末雖文非珪璋而事足鞶鑑惟愷悌君子自求多福焉

弘明集卷第十四

音釋

梟蟒（梟古堯切土梟也蟒莫朗切大蛇也）癭（於盈切）伽攫（伽古牙切攫居縛切攫大猿也）紿（蕩亥切誑詐也）孽（魚列切妖孽也）咊（音和）紘（乎盲切紘維綱也）絙（居鄧切張也）塹（七豔切遶城水也）綏（宣佳切安也）鵄（稱脂切鳶也）壃埸（壃居良切埸夷益切壃埸邊境也）鑣（悲嬌切）

切馬衘也叱吒叱尺栗切吒丑亞切叱吒怒呵也崿逆各切崖崿也筭
蘇貫切與筭同稊稗稊田黎切稗旁卦切稊稗似穀穢草也蹵子六切逐
也⿰革必兵媚切與轡同⿺走參䞶趍倉含切䞶徒含切趍䞶走貌膋憐蕭切膓
間脂也熯虛汗切乾也爝即約切火炬也畷株劣切田間道也蜡
助駕切年終臘祭也墌之石切基址也讟徒谷切痛怨也錙銖錙莊持切
八兩曰錙銖慵朱切十桼之重曰銖鞶蒲官切大帶也

廣弘明集

唐終南山釋道宣撰

清刻龍藏佛說法變相圖

廣弘明集序

唐 終南山釋道宣 撰

自大夏化行布流東漸懷信開道代有澆淳斯由情混三堅智昏四照故使澆薄之黨輕舉邪風浮正之徒時遭佞辯所以教移震旦六百餘年獨夫震虐三被殘屛禍不旋踵畢顧前良殃咎已形取笑天下且夫信爲德母智寔聖因肇祖道元終期正果據斯論理則內傾八慢之惑覈此求情則外蕩六塵之蔽蕭然累表非小道之登臨廓爾高昇乃上仁之翔集然以時經三代弊五滓之沉淪識蒙邪正銓人天之法網是以內教經緯立法衣以攝機外俗賢明垂文論以弘範昔梁鍾山之上定林寺僧祐律師學統九流義包十諦情敦慈救志存住法詳括梁晉列辟羣英留

心佛理構敘篇什撰弘明集一部一十四卷討顏謝之風規總周張之門律辨駁通議極情理之幽求窮較性靈誠智者之高致備于秘閣廣露塵心然智者不迷迷者非智故智士興言舉旨而通標領迷夫取悟繁詞而方啓神襟若夫信解之來諒資神用契必精爽事襲玄模故信有三焉一知二見三謂愚也知謂生知佩三堅而人正聚愚謂愚叟滯四惑而溺欲塵化不可遷下愚之與上智中庸見信從善其若流哉是以法湮三代並惟寡學所纏故得師心獨斷禍集其討向若披圖八藏綜文義之成明尋繹九識達情智之迷解者則正信如皎日五翳雖掩而逾光矣余博訪前敘廣綜弘明以爲江表五代三寶載興君臣士俗情無異奉是稱文國智藉文開

中原周魏政襲昏明重老輕佛信毀交貿致使工言既申佞倖斯及時不乏賢剖心特達脫穎拔萃亦有人焉然則昏明互顯邪正相師據像則雲泥兩分論情則倚伏交養是以六術揚於佛代三張冐於法流皆大士之權謀至人之適化也斯則滿願行三毒之邪見淨名降六欲之魔王咸開逼引之殊途各立向背之弘轍今且據其行事決滯胥陵喻達蒙泉疎通性海至如寇謙之拒崔浩禍福皎然鄭鵠之抗周君成敗俄頃姚安著論抑道在於儒流陳琳綴篇揚釋越於朝典此之諷議涅而不緇墜在諸條差難綜緝又梁周二武咸分顯晦之儀宋魏兩明同秉弘誘之略沈休文之慈濟顏之推之歸心詞彩卓然迥張物表嘗以餘景誠爲舉之弊於庸朽綜集

牢落有漢陰博觀沙門繫贊成紀顧惟直筆即而述之命帙題篇披圖藻鏡至若尋條揣義有悟賢明孤文片記撮而附列名曰廣弘明集一部三十卷有梁所撰或未討尋略隨條例銓目歷舉庶得呈諸未覩廣信釋紛擬人以倫固非虛託如有隱括覽者詳焉

廣弘明集目録

歸正篇第一　明佛爲大聖凡俗攸歸　二儀三五不足歸敬

辨惑篇第二　明正邪互舉狂哲相陵　較而考定不勞龜鏡

佛德篇第三　皇覺睠命開濟在緣從　其化者言行攸別

法義篇第四　寶乘獨運攝度是津得　其趣者心照遐舉

僧行篇第五　紹蹤聖種人斯弘道名　霑三寶實副一歸

慈濟篇第六　在生所重厚身寶命恕　己則憐慈爲覺本

戒功篇第七　情寄戀約縱則驕陵欲　階聖檢匪斯不震

啓福篇第八　福號樂門日用斯貴准　酌乘時行而不著

滅罪篇第九　罪爲摧折起必快心覆　水難收悔性相習

統歸篇第十　奉正閑邪據道成德神　解旣暢陳詞詠

廣弘明集卷第一

唐終南山釋道宣撰

歸正篇序

序曰夫邪正紛紛愚智繁雜自非極聖焉能兩開所以欲主天魔猶能變爲佛相況餘色有孰可言哉固知一洲萬國一化千王互興廢立不足論評是以九十六部宗上界之天根二十五諦討極計之冥本皆陳正朔號三寶於人中咸稱大濟敷四等於天下又有魯邦孔氏導禮樂於九州楚國李公開虛玄於五嶽匪稱教主皆述作於先王贊時體國各臣吏於機務斯並衢分限域（謂流沙以東孔老之化及葱河以西興部之所統也）辯御乖張理路天殊居然自別何以明其然耶故西宇大夏衆計立於我神東華儒道大略存於身國孰解妄想流愛纏綿於九居倒情從滯祛除於七識致令惑網覆心莫知投向昏波漾目寧辯歸依不可効尤務須反本原夫小道大道自古常談大聖小聖由來共述至於親承面對曾未覺知雷同體附相從奔競故有尅念作聖狂哲互稱即斯爲論未契端極昔皇覺之居舍衛二十五年九億編戶逆從太半素王之在赤縣門學三虛子夏懱而致疑顏田獨言莫測以斯論道又可惑焉夫以會正名聖無所不通根塵無礙於有空陶冶莫滯於性欲形不可以相得挺金姿之四八心不可以智求垂不共之二九斯止一人名佛聖也故能道濟諸有幽顯咸所歸依自餘鴻漸天衢之所未陟丘自方域位殊義非叨僭若夫天無二日國無二王惟佛稱爲大聖光有萬億天下故令門學

日盛無國不仰其風敎義聿修有識皆忝其席彼孔老者名位同俗不異常人祖述先王自無敎訓何得比佛以相抗乎且據陰陽八殺之略山川望祑之祠七衆委之若遺五戒捐而不顧觀此一途高尚自足投誠況有聖種賢蹤則爲天人師表矣是知天上天下唯佛爲尊六道四生無非苦者身心常苦義畢驅馳不思此懷妄存高大大而可大則不陷於有爲旣履非常固可歸於正覺有斯事類故敢序之云爾

歸正篇第一之一

商太宰問孔子聖人一

子書中以佛爲老師二

漢顯宗開佛化法本内傳三

後漢書郊祀志四

吳主孫權論叙佛道三宗五

宋文帝集朝宰論佛教六

元魏孝明帝召釋道門人論述佛先後七

商大宰問孔子聖人一出列子

太宰嚭問孔子曰夫子聖人歟對曰丘也博識强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁義聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉據斯以言孔子深知佛爲大聖也時緣未昇故默而識之有機故舉然未得昌言其致矣

子書中以佛爲老師二出老子符子老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文

余尋終古三五帝皇有事西奔罕聞東逝故軒轅遊華胥之國王邵云即天竺也又陟崑崙之墟即香山也老子迹沉扶風史述於流沙而道家諸記皆西昇崑丘而上天矣以事詳之並從於佛國也故伯益述山海申毒之國偎人而愛人郭璞博古者曰申毒即天竺也浮屠所與今聞之說曰地殷土中物壤琛麗民博仁智俗高理學立德厚生何負諸夏古稱愛人之國世挺賢聖之人豈虛搆哉

漢顯宗開佛化法本內傳三未詳作者傳云明帝永平十三年上夢神人金身丈六項有日光寤已問諸臣下傅毅對詔有佛出於天竺乃遣使往求備獲經像及僧二人帝乃爲立佛寺畫壁千乘萬騎遶塔三帀又於南宮清涼臺及高陽門上顯節陵所圖佛立像并四十二章經緘於蘭臺石室廣如前集

牟子所顯傳云時有沙門迦攝摩騰竺法蘭位行難測志存開化蔡愔使達請騰東行不守區域隨至維陽曉喻物情崇明信本帝問騰曰法王出世何以化不及此答曰迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月之中心也三世諸佛皆在彼生乃至天龍鬼神有願行者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年或二千年外皆有聖人傳佛聲教而化導之廣說教義文廣故略也傳云永平十四年正月一日五嶽諸山道士朝

正之次自相命曰天子棄我道法遠求胡教今因朝集可以表抗之其表略曰五嶽十八山觀太上三洞弟子褚善信等六百九十人死罪上言臣聞太上無形無名無極無上虛無自然大道出於造化之前上古同遵百王不易今陛下道邁羲皇德高堯舜竊承陛下棄本追末求教西域所事乃是胡神所說不參華夏願陛下恕臣等罪聽與試驗臣等諸山道士多有徹視遠聽博通經典從元皇已來太上羣録太虛符祝無不綜練達其涯極或策使鬼神吞霞飲氣或入火不燒或履水不溺或白日昇天或隱形不測至於方術無所不能願得與其比校一則聖上意安二則得辨真僞三則大道有歸四則不亂華俗臣等若比對不如任聽重決如其有勝乞除虛

妄勑遣尚書令宋庠引入長樂宮以今月十五日可集白馬寺道士等便置三壇壇別開二十四門南嶽道士褚善信華嶽道士劉正念恒嶽道士桓文度岱嶽道士焦得心嵩嶽道士呂惠通霍山天目五臺白鹿等十八山道士祁文信等各賷靈寶眞文太上玉訣三元符籙等五百九卷置於西壇茅成子許成子黃子老子等二十七家子書二百三十五卷置於中壇饌食奠祀百神置於東壇帝御行殿在寺南門佛舍利經像置於道西十五日齋訖道士等以柴荻和檀沉香爲炬遶經泣曰臣等上啓太極大道元始天尊衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒臣等敢置經壇上以火取驗欲使開示蒙心得辨眞僞便縱火焚經經從火化悉成煨

爐道士等相顧失色大生怖懼將欲昇天隱形者無力可能禁劾鬼神者呼策不應各懷愧恧南嶽道士費叔才自憾而死太傅張衍語褚信曰卿等所試無驗即是虛妄宜就西來眞法褚信曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之作謂之太素斯豈妄乎衍曰太素有貴德之名無言教之稱今子說有言教即爲妄也信黙然時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋遍覆大衆映蔽日光摩騰法師踊身高飛坐卧空中廣現神變于時天雨寶華在佛僧上又聞天樂感動人情大衆咸悅歎未曾有皆遶法蘭聽說法要并吐梵音歎佛功德亦令大衆稱揚三寶說善惡業皆有果報六道三乘諸相不一又說出家功德其福最髙初立佛寺同梵福量司空陽城侯劉峻與諸官人士庶等千餘人出家四嶽諸山道士吕惠通等六百二十人出家陰夫人王婕妤等與諸宮人婦女二百三十人出家便立十所寺七所城外安僧三所城内安尼自斯已後廣矣傳有五卷略不備載有人疑此傳近出本無角力之事案吴書明費叔才憾死故傳爲實録矣

後漢書郊祀志四出范曄漢書

志曰佛者漢言覺也將以覺悟羣生也統其教以修善慈心爲主不殺生類專務清淨精進者爲沙門漢言息心剃髮去家絶情洗欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善以練其精神練而不已以至無生而得爲佛也身長一丈六尺黄金色項中佩日月光變化無

常無所不入故能化通萬物而大濟羣生也有經書數千卷以虛無爲宗包羅精粗無所不統善爲宏闊勝大之言所求在一體之内所明在視聽之表歸依玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際無不懅然自失也魏書云其佛經大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次等級非一皆緣淺以及深藉微以爲著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也云云

吳主孫權論叙佛道三宗五（出吳書）

孫權赤烏四年有康居國大丞相長子棄俗出家爲沙門厥名僧會姓康氏神儀剛正遊化爲任時三國鼎峙各擅威權佛法久被中原未達江表會欲道被未聞化行南國初達建鄴營立茅茨設像行道吳人初見謂爲妖異有司奏聞吳主曰佛有何靈驗耶會曰佛晦靈迹出千餘載遺骨舍利應現無方吳主曰若得舍利當爲立塔經三七日遂獲舍利五色耀天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮殿臣主驚嗟希有瑞也信情大發因爲造塔度人立寺以其所住爲佛陀里又以教法初興故名建初寺焉下勑問尚書令闞澤曰漢明已來凡有幾年佛教入漢旣久何緣始至江東澤曰自漢明永平十年佛法初來至今赤烏四年則一百七十年矣初永平十四年五嶽道士與摩騰角力之時道士不如南嶽道士褚善信費叔才等在會自憾而死門徒弟子歸葬南嶽不預出家無人流布後遭漢政陵遲兵戎不息經今多載

始得興行又曰孔丘李老得與佛比對不澤曰臣聞魯孔君者英才誕秀聖德不羣世號素王制述經典訓奬周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子莊子老子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱佚其心學歸澹泊事乖人倫長幼之節亦非安俗化民之風至漢景帝以黄子老子義體尤深改子爲經始立道學勑令朝野悉諷誦之若以孔老二教比方佛法遠則遠矣所以然者孔老二教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對（令見章醮似俗酒脯碁琴行之）吳主大悅以澤爲太子太傅云云

宋文帝集朝宰論佛教六（出高僧等傳）

文帝即宋高祖第三子也聰睿英博雅稱令達在位三十年嘗以暇日從容而顧問侍中何尚之吏部羊玄保曰朕少來讀經不多比日彌復無暇三世因果未辨措懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信也范泰謝靈運常言六經典文本在濟俗爲政必求性靈眞奥豈得不以佛理爲指南耶近見顏延之折達性論宗炳難白黒論明佛法深尤爲名理並足開奬人意若使率土之賓皆敦此化則朕坐致太平矣夫復何事尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽更荷褒拂非所敢當之至如前代羣英則不負明詔矣中朝已遠難復盡知度江已來則王導周顗庾亮王濛謝尚郗超王坦王恭王謐郭文舉謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟及王元琳昆季范汪孫綽張玄殷覬等或宰輔之冠蓋或人倫

之羽儀或置情天人之際或抗迹烟霞之表並稟志歸依措心歸信其間比對則蘭護開潛深遁崇邃皆亞迹黄中或不測之人也慧遠法師嘗云釋氏之化無所不可適道固自教源濟俗亦爲要務竊尋此說有契理要若使家家奉戒則罪息刑清陛下所謂坐致太平誠如聖旨羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊謂秦楚論强兵之事孫吴盡吞併之術將無取於此也帝曰此非戰國之具良如卿言尚之對曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吴爲志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈惟釋教而已哉帝曰釋門有卿亦猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也自是文帝致意佛經及見嚴觀諸僧輒論道義屢延殿會躬御地筵同僧列飯時有沙門竺道生者秀出羣品英義獨拔帝重之嘗述生頓悟義僧等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸君所屈時顏延之著離識論帝命嚴法師辨其同異往返終日笑曰公等今日無愧支許之談也云云

元魏孝明帝召釋道門人論佛先後七（出魏書）

正光元年明帝加朝服大赦天下召佛道二宗門人殿前齋訖侍中劉騰宣勑請法師等與道士論議以釋弟子疑網時清通觀道士姜斌與融覺寺僧曇謨最對論帝曰佛與老子同時不斌曰老子西入化胡佛時以充侍者明是同時最曰何以知之斌曰案老子開天經是以得知最曰老子當周何王幾年而生周何王幾年西入斌曰當周定王即位三年乙卯之歲於楚國陳郡苦縣厲鄉曲仁里

九月十四日夜子時生至周簡王四年丁丑歲事周爲守藏吏簡王十三年遷爲太史至敬王元年庚辰歲年八十五見周德淩遲與散關令尹喜西入化胡斯足明矣最曰佛以周昭王二十四年四月八日生穆王五十三年二月十五日滅度計入涅槃後經三百四十五年始到定王三年老子方生生已年八十五至敬王元年凡經四百二十五年始與尹喜西遁據此年載懸殊無乃謬乎斌曰若佛生周昭之時有何文記最曰周書異記漢法本内傳並有明文斌曰孔子既是制法聖人當時於佛逈無文記何耶最曰仁者識同管窺覽不弘遠案孔子有三備卜經謂天地人也佛之文言出在中備仁者早自披究不有此迷斌曰孔子聖人不言而知何假卜乎最曰惟佛是衆聖之王四生之首達一切含靈前後二際吉凶終始不假卜觀自餘小聖雖曉未然之理必藉蓍龜以通靈卦也侍中尚書令元又宣勑語道士姜斌論無宗旨宜下席

又問開天經何處得來是誰所說即遣中書侍郎魏收尚書郎祖瑩等就觀取經帝令議之太尉冊陽王蕭綜太傅李寔衛尉許伯桃吏部尚書邢欒散騎常侍溫子昇等一百七十人讀訖奏云老子止著五千文更無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝加斌極刑三藏法師菩提流支苦諫乃止配徙馬邑

廣弘明集卷第一

音釋

序

澆古堯切漓也　踵之隴切足跟也　湮於眞切沒也　綜子宋切總括也

繹羊益切究尋也　琳力尋切

集

糺吉酉切糺紛猶繚亂也　懱莫結切輕易也　曄域輒切　嚭匹靡切

申毒申音捐毒音篤申毒西域國名　偎烏恢切愛也　愔於金切　雒盧各切與洛同　煨燼煨烏恢切燼徐晉切煨燼火餘也　恧女六切慚也

懅其據切懼也　峙池爾切屹立也　覬几利切　邃雖遂切深遠也

廣弘明集卷第二

唐終南山釋道宣撰

歸正篇第一之二

元魏書釋老志八

高齊書述佛志九

元魏書釋老志八

齊著作魏收

大人有作司牧生民結繩以往書契所絕義軒已還至於三代墳典之迹爲秦所焚漢採遺籍復若山丘固使六家七略斑馬區異釋氏之學聞於前漢武帝元狩中霍去病獲昆耶王及金人率長丈餘帝以爲天神列於甘泉宮燒香禮拜此則佛道流通之漸也及開西域遣張騫使大夏還云身毒天竺國有浮圖之教哀帝元壽中景憲受大月氏王口授浮圖經

後漢明帝夢金人項有日光飛行殿庭傳毅始以佛對帝遣郎中蔡愔博士秦景等使於天竺寫浮圖遺範仍與沙門迦攝摩騰竺法蘭還雒陽又得經四十二章及釋迦立像帝令畫工圖之置清涼臺及顯節陵上緘經於蘭臺石室浮圖或言佛陀聲相轉也譯云淨覺言滅穢成明道爲聖悟也

凡其經旨大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來歷三世識神常不滅也凡爲善惡必有報應漸積勝業陶冶麤鄙經無數形澡練神明乃致無生而得佛道也其間階次心行等級非一皆緣淺以至深藉微而爲著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也故其始修心則依佛法僧謂之三歸若

君子之三畏也又有五戒去殺盜婬妄言飲酒大意與仁義禮信智同云奉持之則生天勝處虧犯則墜鬼畜諸苦又善惡生處凡有六道焉

諸服其道者則剃落鬚髮釋累辭家結師資遵律度相與和居治心修淨行乞以自給謂之沙門或曰桑門亦聲相近也其根業各差謂之三乘聲聞緣覺及以大乘取其可乘運以至道爲名也上根者修六度進萬行拯度億流彌歷長遠登覺境而號爲佛也

本師釋迦文此譯能仁謂德充道備戡濟萬物也降於天竺迦維羅衛國王之子生於四月八日夜從母右脇而出姿相超異者三十二種天降嘉瑞亦三十二而應之以二月十五日而入涅槃此云滅度或言常樂我淨明無遷謝及諸苦累也又云諸佛有二義一者眞實謂至極之體妙絕拘累不得以方處期不可以形量限有感斯應體常湛然二權應者謂和光六道同塵萬類生滅隨時脩短應物形由感生體非實有權形雖謝眞體不遷但時無妙感故莫得常見耳斯則明佛生非實生滅非實滅也佛既謝往香木焚屍靈骨分碎大小如粒擊之不壞焚亦不焦而有光明神驗謂之舍利弟子收奉竭香華致敬慕建宮宇謂之爲塔猶宗廟也故時稱爲塔廟者是矣於後百年有王阿育者以神力分佛舍利役諸鬼神造八萬四千塔布於世界皆同日而就今雒陽彭城姑臧臨淄皆有阿育王寺蓋承其遺迹焉而影迹爪齒留於天竺中途來往者咸言見之初說教法後皆著錄

綜覈深致無所漏失故三藏十二部經如九流之異統其大歸終以三乘爲本後有羅漢菩薩相繼著論贊明經義以破外道皆傍諸藏部大義假立外問而以内法釋之傳於中國漸流廣矣漢初沙門皆衣赤布後乃易以雜色至於微言隱義未之詳究有沙門常山衞道安性識聰敏日誦萬餘言研求幽旨慨無師匠獨坐靜室十有二年覃思構精神悟妙賾以前出經多有舛駁乃正其乖謬爾後沙門傳法大著中原

魏先王建國出於玄朔風俗淳一與西域殊絕故浮圖聲教未之得聞及神元與魏晉通聘文帝在洛陽昭成在襄國備究南夏佛法之事太祖平中山經郡國見沙門皆致敬禁軍旅無有所犯有沙門僧朗與其徒隱于泰山帝致書以繒素氈毯鉢錫爲禮今猶號朗公谷焉

天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣濟益之功冥及存沒神蹤遺法信可依憑其勑有司於京城建飾容範修整宮舍令信向之徒有所居止是歲作五級佛圖耆闍崛山及須彌山殿加以繢飾別構講堂禪房及沙門座莫不嚴具焉

太宗踐位亦遵先業京邑四方建立圖像仍令沙門敷導民俗皇始中趙郡沙門法果戒行精至開演法籍太祖詔徵以爲沙門統綰攝僧徒言多允愜供施甚厚太宗崇敬彌加於前永興中前後授以輔國宜城子忠信侯安城公之號皆固辭帝常親幸其居以門狹小不容輿輦更廣大之年八十餘太常中

卒帝三臨其喪追贈老壽將軍趙胡靈公初果年四十始爲沙門有子曰猛詔令襲果所加爵等云云所述沙門文多不載也

世祖燾即位亦遵太祖太宗之業每引高德沙門與共談論四月八日輿諸佛像行於廣衢帝親御門樓臨觀散華以致禮敬

世祖平赫連昌得沙門惠始本張氏清河人聞羅什出經詣長安見之觀習禪定於白渠北晝則入城聽講夕還處靜三輔有識者多宗之劉裕滅姚泓留子義眞鎮長安眞及僚佐皆敬重焉後義眞之去長安也赫連屈丐追敗之道俗少長咸見坑戮惠始身被白刃而體不傷屈丐大怒召始於前以所佩寶劍自擊之又不能害乃懼而謝罪後至京都多所訓導人莫測其迹世祖重之每加禮敬自初習禪至於沒世五十餘年未嘗寢卧跣行泥塵初不汙足色踰鮮白世號曰白脚阿練自知終期齋潔端坐僧徒滿側凝泊而絕停屍十日容色如一死十餘年開殯改葬初不傾壞舉世異之送葬者六千餘人莫不感慟中書監高允爲傳頌其德迹冢上立石精舍圖像存焉

世祖雅好莊老諷味晨夕而富於春秋銳志武功雖歸宗佛法敬重沙門而未覽經教深求緣報之旨及得冦謙之道以清淨無爲有仙化之證遂信行其術司徒崔浩奉謙之道尤不信佛每與帝言數加誹毀謂虛誕爲世費帝以其辨博頗信之會蓋吳反於杏城關中騷擾帝西伐至長安入寺中觀馬沙門飲從官酒入其便室見有財產弓矢及牧守富

人所寄藏物蓋以萬計帝先忿沙門非法浩時從行因進其說下詔誅長安沙門焚破佛像勑留臺下四方一依長安行事又詔曰彼沙門者假西戎虛誕妄生妖孽非所以齊一政化布淳德於天下也自王公已下有私養沙門者皆送過期不出沙門身死容者誅一門時恭宗為太子監國素敬佛道頻表陳刑殺之濫又非圖像之罪再三帝不許乃下詔曰昔後漢荒君信惑邪偽妄假睡夢信胡妖鬼以亂天常自古九州無此也誇誕大言不本人情叔季之世闇君亂主莫不眩焉由是政教不行禮義大壞鬼道熾盛視王者之法蔑如也自此已來繼代禍亂天罰亟行生民死盡五服之內鞠為丘墟千里蕭條不見人跡皆由於此朕承天緒屬當窮運之弊欲除偽定眞復犧農之政其一切蕩除胡神滅其蹤跡庶無謝於風氏矣自今已後敢有事胡神及造其形像泥人銅人者門誅雖言胡神問今胡人若有若無皆是前代漢人無賴子弟劉元眞呂伯强之徒接乞胡之誕言用老莊之虛假附而益之皆非眞實至使王法廢而不行蓋大姦之魁也世有非常之人能行非常之事非朕孰能去此歷代之偽物有司宣告在所諸有佛圖形像及胡經皆擊破焚除沙門無論少長悉坑之是歲眞君七年三月也恭宗言雖不用然猶緩宣詔書遠近預知各得為計京邑四方沙門多亡匿而免者其金銀寶像經論大得秘藏至於土木寺塔聲教所及皆畢除毀

集論者曰帝本戎馬之鄉素絕文義之跡既

參軍事所往誅殄唯斯爲政餘無涉言故殺史官恥述過也屬崔浩密構莫識佞辯遂行誅除時以爲一代之快意也不久癘及追悔者無由視崔浩若仇讎淫刑酷毒爲天下同笑也初浩與寇謙同徒若與浩爭浩不從謙曰卿今促年受戮滅門戶矣至眞君十一年浩誅備五刑時年七十帝頗悔之然事已行難中修復恭宗潛欲興之未敢言也時法令寬施存信之家奉事沙門竊法服講誦者殷矣至十三年二月因癘而崩子晃讒死而孫立焉檢别傳浩非毀佛法宗尚天師冠謙之學仙道也妻郭氏敬信釋典誦金剛般若經浩取焚之捐灰於廁及幽執檻車送于城南使衛士十人行溲其上呼聲嗷嗷聞于行路浩曰斯吾投經之現報也初浩得肆其佞誅夷釋門深文加謗昌言下詔以爲妖鬼之大魁也帝未委之可謂非常之人能行非常之事信矣浩門既誅清河崔氏無遠近及范陽盧氏太原郭氏河東柳氏皆浩之親姻也盡夷其族詩云讒人罔極交亂四國驗矣

集論者曰自古三公之加刑者斯最酷也豈非恨其飾詐邪佞濫毒仁祠致癘及躬無由自免顯戮讒構密悔前愆克己復禮固難則矣不自責於闇惑方乃作虐尤人終非靜過畢爲噬臍者所及昔龍逄之遭夏桀比干之剖殷辛立炮烙以樹嚴刑設酒池以悦臣妾時人豈謂爲正化也縱而飾非褒而唱善及後南巢被放白旗懸首無有代者身自當之國除身喪無所追收禍不旋踵自貽伊戚降斯已後代代率然禪讓之道魏文開其實錄

覈於終古堯舜其猶病諸故佛經曰二儀尚殞國有何常斯至言也世祖若能撫躬反問本㮇幽都禮義之所不行慈濟由來莫識不知昔乘何業奄有中原如何恣此昏凶行茲傲虐事不可也用此自勵追悔絕乎

時有沙門玄高者空門之秀傑也通靈感衆道王河西涼平東歸太武信重爲太子晃之師也晃孝敬自天崇仰佛法崔寇得倖於帝恐晃攝政或見危逐遂密讒於帝謂有異圖可不先慮帝乃信之便幽太子於深宮帝夢其祖父執劍怒曰太子仁孝忠誠允著如何信讒帝寤集朝臣以述之諸雄伯曰太子無事枉見幽辱又帝信之以具君五年正月下詔曰朕承祖宗重光之緒思闡鴻業恢隆萬代武功雖昭而文教未暢非所以崇太平之治也今域內安逸百姓富昌宜從制度爲萬世之法夫陰陽有往復四時有代序授子任賢安全相付所以休息疲勞式固長久古今不易之令典也可令皇太子副理萬機總統百揆更舉賢良以備列職擇人授任而黜陟之其朝士庶民皆稱臣於太子云云崔浩又譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先帝降夢如此勿論事跡難明若不早除必爲巨害帝又納之即幽太子死之又收高於平城南縊之即宋元嘉二十一年也爾夜門人莫知其死忽有光明遶塔入房有聲曰吾已逝矣弟子等崩赴屍所請告遺訣高歷然起坐曰大法應化隨緣盛衰盛衰在跡理恒湛然但念汝等不久復當如我耳汝等死後法當復興善自修心無令後悔言已便卧而

絶崔浩讒辭既深能令父猜其子乃至幽死況沙門乎
太武以眞君十三年二月五日崩太子先巳幽死吳王以九日即位改元永平十月一日吳王又崩帝孫諱濬即位改元興安是爲文成帝也廟號高宗然佛教遠大光明四海此洲萬國無王不奉北魏雖除南宋彌盛稱爲眞君明主不亦惑乎猜子而信賊臣孰可悼乎感癘而自嬰禍斯酷甚乎民思反正存立非一興安元年高宗踐極下詔曰夫爲帝王者必祇奉明靈顯彰仁道其能惠著生民濟益羣品者雖存往古猶序其風烈是以春秋嘉崇明之禮祭典載功施之族況釋教如來功濟大千惠流塵境尋生死者歎其達觀覽文義者貴其妙門助王政之禁律益仁智之善性排撥羣邪開演正覺故前代巳來莫不崇尚亦我國家常所尊事也世祖太武皇帝開廣邊荒德澤遐被沙門道士善行純誠如惠始之倫無遠不至風義相感往往如林夫山海之深怪物多有姦淫之儔得容假託諸寺之中致有凶黨是以先朝因其瑕釁戮其有罪有司失旨一切禁斷景穆皇帝每爲慨然值軍國多事未遑修復朕承鴻緒君臨萬邦思述先志以隆斯道今制諸州城郡縣於衆居之所各聽建佛圖一區任其財用不制會限其有好樂道法欲爲沙門不問長幼出於良家性行素篤鄉里所明者聽出家率大州五十人小州三十人足以化惡就善播揚道教也於即天下承風朝不及夕往時所毀圖寺並還修復佛像經論皆得顯出于時罽

罽王種沙門師賢者東遊涼城又遊京下值罷佛法權假醫術而守道不改於修復日即爲沙門同輩五人帝親爲下髮賢爲僧統云云興光元年勑有司於五級大寺爲太祖已下五帝鑄釋迦文像五軀各長一丈六尺用赤金二十五萬斤沙門曇曜帝禮爲師請帝於京西武州西山石壁開窟五所鐫佛像各一高者七十尺次六十尺彫飾奇偉冠於萬代今時見者傳云谷深三十里東爲僧寺名曰靈巖西頭尼寺各鑿石爲龕容千人已還者相次於北石崖中七里極高峻佛龕相連餘處時有斷續佛像數量孰測其計有一道人年八十禮像爲業一像一拜至于中龕而死尸僵伏地以石封之今見存焉莫測時代在朔州東三百里恒安鎮西二十餘里往往來者述之誠不思議之福事也皇興元年高祖孝武誕載於恒安北臺起永寧寺七級佛圖高三百餘尺基架博敞爲天下第一又於天宮寺造釋迦文像高四十三尺用赤金十萬斤黃金六百斤又搆三級石佛圖高十丈榱棟楣楹上下重結大小皆石鎮固巧密爲京華壯觀延興元年顯祖獻文禪位於太子僧蓋一名宏即孝文也年五歲聰聖玄覽窮神知幾既初踐位顯祖移御北苑崇光宮統習玄籍建鹿野佛圖於苑中之西山去崇光右十里巖房禪室禪僧居之

承明元年顯祖太上皇崩造建明寺爾後建福度僧立寺非一

太和十六年下詔每年四月八日七月十五日聽大州一百人爲僧尼中州五十人下州

二十人著令以爲常准
太和十九年帝幸徐州白塔寺顧諸王侍臣曰此寺近有名僧嵩法師者受成實論於羅什後授淵法師淵又授登紀二法師朕每翫成實可以釋人深情故至此寺道登雅有義業高祖眷賞恒侍講論於禁内及卒帝悼惜施帛千匹設一切僧齋京城七日行道下詔曰朕師登法師奄至殂背痛怛摧慟不能已已比藥治慎喪未容即赴便准師義哭諸門外緇素榮之
西域沙門跋陀者有深道業帝所敬重詔於少室山陰立少林寺以居之公給衣供
二十一年五月詔曰羅什法師可謂神出五才志入四行者也今常住寺獨有遺蹤欽悅修跡情深遐邇可於舊堂所爲建三級佛圖又見逼昏虐爲道殄軀既暫同俗禮應有子胤可推訪以聞當加敘接先是立監福曹又改爲昭玄備有官屬以斷僧務即如今同文寺崇玄署是也高祖時知名沙門有道順慧覺僧意慧紀僧範道嶷慧度智誕僧顯僧義僧利並以義行重焉
有魏孝文聖天子也五歲受禪十歲服冕太和十八年遷都於洛二十年改姓爲元氏文章百篇冠絕終古初登詔誥假手有司太和已後並自運筆前後諸帝不能及之如僧行篇所下詔也
世宗即位下詔曰緇素既殊法律亦異故道教彰於互顯禁勸各有所宜其僧犯殺人已上罪者依俗格斷餘犯悉付昭玄以内律僧制判之熙平元年詔遣沙門慧生使西域采

經律涉七載正光三年冬還所獲經論一百七十部

景明初世宗詔大長秋卿准代京靈巖寺石窟於洛南伊闕山爲

高祖文昭皇太后營石窟二所去地三百一十尺後以斬山太高費功難就奏移就下平去地一百尺南北一百四十尺永平中爲世宗造石窟三所從景明元年至正光四年二十四載方成用工八十萬二千三百六十六

肅宗熙平中於城內起永寧寺靈太后親率百僚表基立刹塔有九層高四十餘丈費用不可勝計景明寺塔亦其亞也爾後官私寺塔其數甚衆

神龜元年司空尚書令任城王澄奏寺塔漸多妨民居事略云如來闡教多約山林今此僧徒戀眷城市豈湫隘是經行所宜浮諠是栖禪之地當由利引其心莫能自止且任者既失其眞造者或損其福乃釋氏之糟糠法門之社鼠內戒所不容王典所宜棄矣奏可未幾天下喪亂加以河陰之禍朝士死者復捨其家爲寺禁令不復行焉

興和二年詔以鄴城舊宮爲天平寺世宗已來至武定末沙門知名者有慧猛慧辯慧深僧暹道欽僧獻道晞僧深慧光慧顯法榮道長並見重道俗自魏有天下至於禪讓佛經流通大集中國凡四百一十五部合一千九百一十九卷正光已後天下多虞王役尤甚於是所在編戶相從入道假慕沙門實避調役猥濫之極自中國有佛法未之有也略計僧尼二百餘萬其寺三萬有餘流弊不歸一

至於此識者所以太息矣

道家之源出於老子其自言也先天地生以資萬類上處玉京爲神王之宗下在紫微爲飛仙之主千變萬化有德不德隨感應物厥跡無常授軒轅於峨眉教帝嚳於牧德大禹聞長生之訣尹喜受道德之旨至於丹書紫字昇玄飛步之經玉石金光妙有靈洞之說不可勝紀其爲教也咸蠲去邪累澡雪心神積行樹功累德增善乃至白日昇天長生世上是以秦皇漢武甘心不息勞心竭事所在追求終莫之致退恨於後故有欒大徐氏之誅然其道惑於人効學非一靈帝置華蓋於濯龍設壇場而爲禮及張陵受道於鵠鳴因傳天宮章本千有二百弟子相授其事大行齋祀跪拜各有成法於是三元九府百二十官一切諸神咸所統攝又稱劫數頗竊佛經及其劫終稱天地俱壞其書多有禁秘非其徒不得輒覩至於化金銷玉行符勑水奇方妙術萬等千條上云羽化飛天次稱消災滅禍故好異者往往而尊事之初文帝入賓於晉從者云登仙伊闕太祖好老子之言誦詠不倦天興中儀曹郎董謐上服食仙經數十篇乃置仙人博士立仙坊煮鍊百藥封西山以供其薪蒸令死罪者服之多死無驗太祖猶特修焉太醫周澹苦其煎採之役欲廢其事陰令妻貨仙人博士張曜妾得曜隱罪曜懼死因請自辟穀太祖許之給曜資用爲造靜堂於苑中給酒掃民二家而鍊藥之官乃爲不息久之太祖意少懈乃止

世祖時道士寇謙之字輔真南雍州刺史讚

之弟早好仙道修張魯之術服食餌藥歷年無効有仙人成公興傭作謙家後謙之筭七曜惆然不了興曰何爲不釋謙之曰我學筭累年近筭周髀不合興令依言布之俄爾便決謙歎服欲師事興固辭求爲謙之弟子未幾與入華山居石室興採藥與謙服不復飢又共入嵩高山石室曰當有人將藥來得但食莫疑尋有人將藥至皆是毒蟲臭物謙之懼走興還具問便歎息曰先生未仙正可爲帝王師耳興事謙七年便曰不得久留明中應去至期果卒見兩童子一持法服一持錫杖及鉢至興屍所興欻然而起著衣持鉢執杖而去謙之守志嵩嶽以神瑞二年十月遇大神乘雲駕龍導從百靈集於山頂稱太上老君謂謙之曰自天師張陵去世已來地上曠職上谷寇謙之文身直理吾故授汝天師之位賜汝雲中新科二十卷自開闢已來不傳於世汝宣吾新科清整道教除去三張僞法租米錢稅及男女合氣之術大道清虛寧有斯事專以禮度爲首加之以服食閉練使玉女九疑十二人授謙導引口訣遂得辟穀氣盛顏色鮮麗弟子十餘人皆得其術

泰常八年十月有牧土上師李普文來嵩嶽云老君之玄孫也昔居代郡桑乾漢武帝時得道爲牧土宮主領治三十六土人鬼之政地方十八萬里其中爲方萬里者有三百六十方遣弟子云嵩嶽所統廣漢方萬里以授謙之作誥云云

録圖六十卷眞經付汝輔佐北方泰平眞君出天宮靜輪之法能興造克就則超登眞仙

矣又云地上生民末劫垂及行教甚難男女立壇宇朝夕禮拜云云

又云二儀之間有三十六天天別三十六宮宮有一主其赤松王喬韓終張安世劉根張陵近世仙者並爲翼從命謙之與羣仙爲友

又云佛者昔於西胡得道在三十二天爲延眞宮主勇猛苦教故其弟子皆髡形染衣斷絕人道天上衣服悉然

始光年中初奉其書獻之世祖乃令謙之止於張曜辟穀之所供其食物朝野聞之若存若亡未全信也崔浩獨異其言因師事之受其法術上疏贊明其事曰臣聞聖王受命則有天應而河洛圖書寄言於蟲獸之文未若今日人神接對手筆粲然辭旨深妙自古無此昔漢高英聖四皓猶或恥之不爲屈節今清德隱仙不召自至斯誠陛下侔蹤軒黃應天之符也豈可以世俗常談而忽上靈之命臣竊懼之世祖欣然時年九歲乃使謁者奉玉帛牲牢祭嵩嶽迎致其餘弟子在山中者於是崇奉天師立道壇顯揚新法布告天下道業大行浩事天師甚謹拜禮人或譏之

于時中嶽道士三十餘人至起天師道場京之東南重壇五層依新經制度給道士百二十人衣食齋肅祈請六時月設廚會數千人

謙之奏曰陛下以眞君御世建靜輪天宮開古未有應登受符書以彰聖德世祖從之至道壇受符籙備法駕旗幟盡青以從道家之色也自後諸帝即位皆如之

恭宗見謙之奏造靜輪天宮必令高不聞雞大聲與上天神交接功役萬計經年不成乃

言於世祖曰人天道殊卑高定分今謙之欲要以無成之期説不然之事財力費損百姓疲勞無乃不可乎必如其言未若因東山萬仞之崖爲功差易帝深然之但爲崔浩贊成難違其意沈吟久之曰吾亦知其無成事既爾何惜五三百工眞君九年謙之卒葬以道士之禮諸弟子以爲屍解變化而去靜輪天宮竟不成便止

時京兆韋文秀隱中嶽世祖徵問方士金丹事對曰神通幽昧變化難測可以闇遇難以預期臣昔受於先師未之爲也世祖重其豪族溫雅遣與尚書崔賾詣王屋山合丹竟不成時方士至者前後數十人㬙出名行

河東祁纖好相人世祖賢之拜纖上大夫潁陽絳略聞喜吳劭導引養精年百餘歲神氣不衰恒農閻平仙博覽百家不能達意然辭對可録帝授官固辭

扶風魯祈遭赫連虐避地寒山教授數百人好方術少嗜欲

河東羅崇之餌松脂不食五穀云受道中條山有穴道崑崙蓬萊得見仙人往來帝令還鄉立壇祈請詔河東給所須崇入穴百步遂窮召還有司以誣罔不道奏罪之世祖赦之以開待賢之意

東萊王道翼隱韓信山四十餘年斷粟食麥通經章符録不交時俗顯祖令青州刺史召赴都仍守本操遂令僧曹給衣食終身

太和十五年詔曰夫至道無形虛寂爲主自有漢已後置立壇祠先朝以其至順可歸爲立寺宇昔京城之內居舍尚希今者里宅櫛

比人神猥湊非所以祗崇至法清敬神道可移於都南桑乾之陰嶽山之陽永置其所給戶五十以供齋祀之用仍名爲崇虛寺可召諸州隱士圓滿九十人遷洛移鄴踵如故事其道壇在南郊方二百步以正月七日七月七日十月五日壇主道士高人一百六十人以行拜祠之禮

諸道士罕能精至又無才術可高武定六年有司報罷之河東張遠遊河間趙靜通等齊文襄王別置館京師重其道術而禮接焉

余檢天師冦謙之敘陳太上老君所言同夫蓬萊之居海下崑崙之飛浮天上也

又云三十六土萬里爲方三百六十等何異張角之三十六方乎案後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢郎師奉事黃老行張陵之術用符水呪法以治百病遣弟子八人使於四方行化道法轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽冀荊楊兖豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍之號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黃天當立歲在甲子天下大吉以白土書京邑寺門作甲子字中平元年三月五日內外俱起皆著道士黃服戴黃巾或殺人祠天于時賊徒數十萬衆初起潁川作亂天下並爲皇甫嵩討滅餘潛不滅今猶服之

高齊書述佛志第九

隋著作王劭

劭曰釋氏非管窺所及率爾妄言之又引列禦冦書述商太宰問孔子聖人事又黃帝夢遊華胥氏之國華胥氏之國在佛神遊而已

此之所言髣髴於佛石符姚世經譯遂廣蓋欲柔伏人心故多寓言以方便不知是何神怪浩蕩之甚乎其說人身心善惡世事因緣以慈悲喜捨常樂我淨書辯至精明如日月非正覺孰能證之凡在黔首莫不歸命達人則慎其身口修其慧定平等解脫究竟菩提及僻者爲之不能通理徒務費竭財力功利煩濁猶六經皆有所失未之深也已矣

廣弘明集卷第二

音釋

狩舒救切 月氏氏章移切月氏西域國名 戡苦含切克也 淄側持切臨淄郡名 賾士革切深也 毯吐敢切毛席也 繢胡對切與繪同 綰烏板切繫也 弖音低與氐同 跣息淺切足親地也 眩黄絹切惑也 癘力制切疫也 溲踈鳩切小便也 嗷五勞切衆口愁也 炮烙炮蒲交切炙也烙盧各切燒灼也 縊於計切自經也 蹷居月切跳也 鐫子全切刻也 欀倉回切椽也 謐覓筆切 辟穀辟必益切辟穀絕粒也 劭上召切 櫛側瑟切聯比也 鄴魚怯切地名 黔其廉切黑也

廣弘明集卷第三

唐終南山釋道宣撰

歸正篇第一之三

遂古篇十

梁侍中江淹

家訓歸心篇十一

北齊光禄顔之推

七録序十二

梁處士阮孝緒

遂古篇十

梁侍中江淹

僕甞爲造化篇以學古制今觸類而廣之復有此文兼象天問以遊思云爾

聞之遂古大火然兮水亦溟涬無涯邊兮女媧練石補蒼天兮共工所觸不周山兮河洛交戰寧深淵兮黄炎共鬪涿鹿川兮女妓九子爲氏先兮蚩尤鑄兵幾千年兮十日並出堯之間兮羿迺斃日事豈然兮常娥奔月誰所傳兮豐隆騎雲爲靈仙兮夏開乘龍何因緣兮傳説託星安得宣兮夸父鄧林義亦艱兮尋木千里烏易論兮穆王周流往復旋兮河宗王母可與言兮青鳥所解路誠亶兮五色玉石出西偏兮崑崙之墟海此間兮去彼宗周萬二千兮山經古書亂編篇兮郭釋有兩未精堅兮上有剛氣道家言兮日月五星皆虚懸兮倒景去地出雲烟兮九地之下如有天兮土伯九約寧若先兮西方蓐收司金門兮北極禺强爲常存兮帝之二女遊湘沅兮霄明燭光向焜煌兮太一司命鬼之元兮山鬼國殤爲遊寃兮迦維羅衛道最尊兮黄

金之身誰能原兮恒星不見頗可論兮其説彬炳多聖言兮六合之内心常渾兮幽明詭性令智慴兮河圖洛書爲信然兮孔甲豢龍古共傳兮禹時防風處隅山兮春秋長狄生何邊兮臨洮所見又何緣兮蓬萊之水淺於前兮東海之波爲桑田兮山崩邑淪寧幾千兮石生土長必積年兮漢鑿昆明灰炭全兮魏開濟渠螺蚌堅兮白日再中誰使然兮比斗不見藏何間兮建章鳳闕神光連兮未央鍾簴生華鮮兮銅爲兵器秦之前兮丈夫衣綵六國先兮周時女子出世間兮班君絲履遊太山兮人鬼之際有隱淪兮四海之外孰方圓兮沃沮肅愼東北邊兮長臂兩面亦乘船兮東南倭國皆文身兮其外黑齒次裸民兮侏儒三尺並爲鄰兮西北丁零又烏孫兮車師月支種類繁兮馬蹄之國善騰奔兮西南烏弋及罽賓兮天竺于闐皆胡人兮條支安息西海濱兮人跡所極至大秦兮珊瑚明珠銅金銀兮琉璃瑪瑙來雜陳兮硨磲水精莫非眞兮雄黃雌石出山垠兮青白蓮華被水濱兮宫殿樓觀並七珍兮窮陸溟海又有民兮長股深目豈君臣兮丈夫女子及三身兮結匈反舌一臂人兮跂踵交脛與羽民兮不死之國皆何因兮茫茫造化理難循兮聖者不測況庸倫兮筆墨之暇爲此文兮薄暮雷電聊以忘憂又示君乎

梁典云江淹位登金紫初淹年六歲能屬文爲詩最長有遠識愛竒尚年二十以五經授宋諸王待以客禮初年十三而孤貧採薪養母以孝聞及梁朝六遷

侍中夢郭璞索五色筆淹與之自是為文不工人謂其才盡然以不得志故也有集十卷深信天竺緣果之文余檢其行事與傳同焉綴述佛理不多錄其別篇知明賢之雅志耳

家訓歸心篇十一

北齊光祿顏之推

三世之事信而有徵家素歸心勿輕慢也其間妙旨具諸經論不復於此少能讚述但懼汝曹猶未牢固略重勸誘耳

原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載羣生萬行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百氏之博哉明非堯舜周孔老莊之所及也內外兩教本為一體漸極為異深淺不同內典初門設五種之禁與外書仁義五常符同仁者不殺之禁也義者不盜之禁也禮者不邪之禁也智者不酒之禁也信者不妄之禁也至如畋狩軍旅讌饗刑罰因民之性不可卒除就為之節使不淫濫耳歸周孔而背釋宗何其迷也

俗之謗者大抵有五其一以世界外事及神化無方為迂誕也其二以吉凶禍福或未報應為欺誑也其三以僧尼行業多不精純為姦慝也其四以糜費金寶減耗課役為損國也其五以縱有因緣而報善惡安能辛苦今日之甲利益後世之乙乎為異人也今並釋之于下云

釋一曰夫遥天之物寧可度量今人所知莫若天地天為精氣日為陽精月為陰精星為萬物之精儒家所安也星有墜落乃為石矣

精若是石不可有光性又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連闊狹從斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小爲其等差然而日月又當石耶石既牢密烏兔焉容石在氣中豈能獨運日月星辰若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得偕違其間遲速理寧一等何故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣墜忽變爲石地既滓濁法應沉厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有何物江河百谷從何處生東流到海何爲不溢歸塘尾閭渫何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地初開便有星宿九州未畫列國未分剪疆區野若爲躔次封建已來誰所制割國有增減星無進退災祥禍福就中不差懸象之大列星之夥何爲分野止繫中國昴爲旄頭匈奴之次西胡東夷彫題交阯獨棄之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇宙之外乎

凡人所信唯耳與目自此之外咸致疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋乍穹乍安斗極所周苑維所屬若所親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說疑大聖之妙旨而欲必無恒沙世界微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武不信弦膠魏文不信火布胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成昔在江南不信有千人氈帳及來河北不信有二萬石船皆實驗也

世有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃種瓜移井倏忽之間千變萬化人力所爲尚能如此何妨神通感應不可思量千里寶幢百由旬座化成淨土踊生妙塔乎

釋二曰夫信謗之興有如影響耳聞眼見其事已多或乃精誠不深業緣未感時儻差閒終難獲報耳善惡之行禍福所歸九流百氏皆同此論豈獨釋典爲虛妄乎項託顏回之短折伯夷原憲之凍餒盜跖莊蹻之福壽齊景桓魋之富强若引之先業冀以後生更爲實耳如以行善而偶鍾禍報爲惡而儻値福徵便可怨尤即爲欺詭則亦堯舜之云虛周孔之不實也又安所依信而立身乎

釋三曰開闢已來不善人多而善人少何由悉責其精潔乎見有名僧高行棄而不說若覩凡猥流俗便生誹毁且學者之不勤豈教者之爲過俗僧之學經律何異士人之學詩禮詩禮之教格朝廷之士略無全行者經律之禁格出家之輩而獨貴無犯哉且闕行之臣猶求祿位毁禁之侶何慚供養乎其於戒行自當有犯一被法服已墮僧數歲中所計齋講誦持比諸白衣猶不啻山海也

釋四曰內教多途出家自是其一法耳若能誠孝在心仁惠爲本須達流水不必剃落鬚髮豈令罄井田而起塔廟窮編戶以爲僧尼也皆由爲政不能節之遂使非法之寺妨民稼穡無業之僧空國賦筭非大覺之本旨也抑又論之求道者身計也惜費者國謀也身計國謀不可兩遂誠臣徇主而棄親孝子安家而忘國各有行也儒有不屈王侯高尚其

事隱有讓王辭相避世山林安可計其賦役以爲罪人也若能皆化黔首悉入道場如妙樂之世懷佉之國則有自然秔米無盡寶藏安求田蠶之利乎

釋五曰形體雖死精神猶存人生在世望於後身似不連屬及其沒後則與前身猶老少朝夕耳世有魂神亦見夢想或降僮妾或感妻孥求索飲食徵須福祐亦爲不少矣今人貧賤疾苦莫不怨尤前世不修功德以此而論可不爲之作福地乎夫有子孫自是天地間一蒼生耳何以身事而乃愛護遺以基址況於己之神爽頓欲棄之乎故兩疎得其一隅累代詠而彌光矣

凡夫矇蔽不見未來故言彼生與今生非一體耳若有天眼鑒其念念隨滅生生不斷豈可不怖畏耶又君子處世貴能克己復禮濟時益物治家者欲一家之慶治國者欲一國之良僕妾臣民與身竟何親也而爲其勤苦修德乎亦是堯舜周孔虛失愉樂一人修道濟度幾許蒼生免脫幾身罪累幸熟思之人生居世須顧俗計樹立門戶不得悉棄妻子一皆出家但當兼修行業留心讀誦以爲來世資粮人身難得勿虛過也

七録序十二

梁處士阮孝緒

日月貞明匪光景不能垂照嵩華載育非風雲無以懸感大聖挺生應期命世所以匡濟風俗矯正彝倫非夫丘索墳典詩書禮樂何以成穆穆之功致蕩蕩之化也哉故洪荒道喪帝昊興其爻畫結繩義隱皇頡肇其文字

自斯已往沿襲異宜功成治定各有方册正宗既殄樂崩禮壞先聖之法有若綴旒故仲尼歎曰大道之行也與三代之英丘未逮也而有志焉夫有志以爲古文猶好也故自衛反魯始立素王於是删詩書定禮樂列五始於春秋興十翼於易道夫子既亡微言殆絶七十並喪大義遂乖逮于戰國殊俗政異百家競起九流互作嬴政嫉之故有坑焚之禍至漢惠四年始除挾書之律其後外有太常太史博士之藏内有延閣廣内秘室之府開獻書之路置寫書之官至孝成之世頗有亡逸乃使謁者陳農求遺書於天下命光禄大夫劉向及子俊歆等讎校篇籍每一篇已輒録而奏之會向亡喪帝使歆嗣其前業乃徙温室中書於天禄閣上歆遂總括羣篇奏其七略及後漢蘭臺猶爲書部又於東觀及仁壽閣撰集新記校書郎班固傅毅並典秘籍固乃因七略之辭爲漢書藝文志其後有著述者袁山松亦録在其書魏晉之世文籍逾廣皆藏在秘書中外三閣魏秘書郎鄭默删定舊文時之論者謂爲朱紫有別晉領秘書監荀勗因魏中經更著新簿雖分爲十有餘卷而總以四部別之惠懷之亂其書略盡江左草創十不一存後雖鳩集淆亂已甚及著作佐郎李充始加删正因荀勗舊簿四部之法而換其乙丙之書没略衆篇之名總以甲乙爲次自時厥後世相祖述宋秘書監謝靈運丞王儉齊秘書丞王亮監謝朏等並有新進更撰目録宋秘書殷淳撰大四部目儉又依別録之體撰爲七志其中朝遺書收集稍

廣然所亡者猶太半焉齊末兵火延及秘閣有梁之初缺亡甚衆爰命秘書監任昉躬加部集又於文德殿内別藏衆書使學士劉孝標等重加校進乃分數術之文更爲一部使奉朝請祖暅撰其名録其尚書閣内別藏經史雜書華林園又集釋氏經論自江左篇章之盛未有踰於當今者也孝緒少愛墳籍長而弗倦卧病閑居傍無塵雜晨光纔啓緗囊已散宵漏既分緑袠方掩猶不能窮究流略探盡秘奥每披録内省多有缺然其遺文隱記頗好搜集凡自宋齊已來王公搢紳之舘苟能蓄聚墳籍必思致其名簿凡在所遇若見若聞校之官目多所遺漏遂總集衆家更爲新録其方内經史至于術伎合爲五録謂之内篇方外佛道各爲一録謂之外篇凡爲録有七故名七録昔司馬子長記數千年事先哲愍其勤雖復稱爲良史猶有捃拾之責況總括羣書四萬餘卷皆討論研覈標判宗旨才愧疎通學慚博達靡班嗣之賜書微黄香之東觀儻欲尋檢内寡卷軸如有疑滯傍無沃啓其爲紕繆不亦多乎將恐後之罪予者豈不在於斯録如有刋正請俟君子昔劉向校書輙爲一録論其指歸辨其訛謬隨竟奏上皆載在本書時又別集衆録謂之別録即今之別録是也子歆撮其指要著爲七略其一篇即六篇之總最故以輯略爲名次六藝略次諸子略次詩賦略次兵書略次數術略次方伎略王儉七志改六藝爲經典次諸子次詩賦爲文翰次兵書爲軍書次數術爲陰陽次方伎爲術藝以向歆雖云七略實有

六條故别立圖譜一志以全七限其外又條七略及二漢藝文志中經簿所闕之書并方外之經佛經道經各爲一録

雖繼七志之後而不在其數今所撰七録斟酌王劉王以六藝之稱不足標牓經目改爲經典今則從之故序經典録爲内篇第一劉王並以衆史合于春秋劉氏之世史書甚寡附見春秋誠得其例今衆家記傳倍於經典猶從此志實爲繁蕪且七略詩賦不從六藝詩部蓋由其書既多所以别爲一略今依擬斯例分出衆史序記傳録爲内篇第二諸子之稱劉王並同又劉有兵書略王以兵字淺薄軍言深廣故改兵爲軍竊謂古有兵革兵戎治兵用兵之言斯則武事之總名也所以還改軍從兵兵書既少不足别録今附于子末總以子兵爲稱故序子兵録爲内篇第三王以詩賦之名不兼餘制故改爲文翰竊以頃世文詞總謂之集變翰爲集於名尤顯故序文集録爲内篇第四王以數術之稱有繁雜之嫌故改爲陰陽方伎之言事無典據又改爲藝術竊以陰陽偏有所繫不如數術之該通術藝則濫六藝與數術不逮方伎之要顯故還依劉氏各守本名但房中神仙既入仙道醫經經方不足别創故合故伎之稱以名一録爲内篇第五王氏圖譜一志劉略所無劉數術中雖有曆譜而與今譜有異竊以圖畫之篇宜從所圖爲部故隨其名題各附本録譜既注記之類宜與史體相參故載于記傳之末自斯已上皆内篇也釋氏之教實被中土講說諷味方軌孔籍王氏雖載于篇

而不在志限即理求事未是所安故序佛法録爲外篇第一仙道之書由來尚矣劉氏神仙陳於方伎之末王氏道經書於七志之外今合序仙道録爲外篇第二王則先道而後佛今則先佛而後道蓋所宗有不同亦由其教有淺深也凡内外兩篇合爲七録天下之遺書秘記庻幾窮於是矣有梁普通四年歲維單閼仲春十有七日於建康禁中里宅始述此書通人平原劉杳從余遊因說其事杳有志積久未獲操筆聞余已先著鞭欣然會意凡所抄集盡以相與廣其聞見實有力焉斯亦康成之於傳釋盡歸子愼之書也

古今書最

七略書三十八種六百三家一萬三千二百一十九卷

五百七十二家亡　三十一家存

漢書藝文志書三十八種五百九十六家一萬三千三百六十九卷

五百五十二家亡　四十四家存

袁山松後漢藝文志書

八十七家亡

晉中經簿四部書一千八百八十五部二萬九百三十五卷其中十六卷

佛經書簿少二卷不詳所載多少

一千一百一十九部亡

七百六十六部存

晉元帝書目四部三百五帙三千一十四卷

晉義熙四年秘閣四部目録

宋元嘉八年秘閣四部目録一千五
百六十四帙
一萬四千五百八十二卷五十五帙四百三十八卷佛經
宋元徽元年秘閣四部書目録二千
二十帙一萬五千七十四卷
齊永明元年秘閣四部目録五千新
足合二千三百三十二帙一萬
八千一十卷
梁天監四年文德正御四部及術數
書目録合二千九百六十八佚
二萬三千一百六卷秘書丞殷鈞撰秘閣四部書少於文德書故不録其數也
新集七録内外篇圖書凡五十五部六千二
百八十八種八千五百四十七

帙四萬四千五百二十六卷六千七十八種八千二百八十四帙四萬三千六百二十四卷經書二百三種二百六十三帙八百七十九卷圖符
内篇五録四十六部三千四百五十三種五
千四百九十三帙三萬七千九
百八十三卷三千三百一十八種五千三百六帙三萬七千一百八卷經書一百三十五種一百八十七帙七百七十五卷圖也
外篇二録九部二千八百三十五種三千五
十四帙六千五百三十八卷二千七百五十九種五千九百七十八帙六千四百三十四卷經書七十六種七十八帙一百卷符圖

七録目録
經典録
内篇一

易部本四種九十六帙五百九十卷

尚書部二十七種二十八帙一百九十卷

詩部五十二種六十一帙三百九十八卷

禮部一百四十種二百一十一帙一千五百七十卷

樂部五種五帙二十五卷

春秋部一百一十一種一百三十九帙一千一百五十三卷

論語部五十一種五十二帙四百一十六卷

孝經部五十九種五十九帙一百四十四卷

小學部七十二種七十二帙三百一十三卷

右九部五百九十一種七百一十帙四千七百一十卷

記傳錄

內篇二

國史部二百一十六種五百九帙四千五百九十六卷

注曆部五十九種一百六十七帙一千二百二十一卷

舊事部八十七種一百二十七帙一千三十八卷

職官部八十一種一百四帙八百一卷

儀典部八十種二百五十二帙二千二百五十六卷

法制部四十七種九十五帙八百八十六卷
僞史部二十六種二十七帙一百六十一卷
雜傳部二百四十一種二百八十九帙一千四百四十六卷
鬼神部二十九種三十四帙二百五卷
土地部七十三種一百七十一帙八百六十九卷
譜狀部四十二種四百二十三帙一千六十四卷
簿録部三十六種六十二帙三百三十八卷
右十二部一千二十種二千二百四十八帙一萬四千八百八十八卷

子兵録
内篇三

儒部六十六種七十五帙六百四十卷
道部六十九種七十六帙四百三十一卷
陰陽部一種一帙一卷
法部十三種十五帙一百一十八卷
名部九種九帙二十三卷
墨部四種四帙一十九卷
縱横部二種二帙五卷
雜部五十七種二百九十七帙二千三百三十八卷

農部一種一帙三卷
小說部十種十二帙六十三卷
兵部五十八種六十一帙二百四十五卷
右一十一部二百九十種五百五十三帙三千八百九十四卷

文集錄
内篇四
楚辭部五種五帙二十七卷
别集部七百六十八種八百五十八帙六千四百九十七卷
總集部十六種六十四帙六百四十九卷
雜文部二百七十三種四百五十一帙三千五百八十七卷

右四部一千四十二種一千三百七十五帙一萬七百五十五卷

術伎錄
内篇五
天文部四十九種六十七帙五百二十八卷
緯讖部三十二種四十七帙二百五十四卷
曆筭部五十種五十帙二百一十九卷
五行部八十四種九十三帙六百一十五卷
卜筮部五十種六十帙三百九十卷
雜占部十七種十七帙四十五卷
刑法部四十七種六十一帙三百七

卷

醫經部八種八帙五十卷

經方部一百四十種一百八十帙一千二百五十九卷

雜藝部十五種十八帙六十六卷

右十部五百五種六百六帙三千七百三十六卷

佛法錄三卷

外篇一

戒律部七十一種八十八帙三百二十九卷

禪定部一百四種一百八帙一百七十六卷

智慧部二千七十七種二千一百九十帙三千六百七十七卷

疑似部四十六種四十六帙六十卷

論記部一百一十二種一百六十四帙一千一百五十八卷

右五部二千四百一十種二千五百九十五帙五千四百卷

仙道錄

外篇二

經戒部二百九十種三百一十八帙八百二十八卷

服餌部四十八種五十二帙一百六十七卷

房中部十三種十三帙三十八卷

符圖部七十種七十六帙一百三卷

右四部四百二十五種四百五十九帙一千一百三十八卷

文字集略一帙三卷　序録一卷
正史刪繁十四帙一百三十五卷序録一卷
高隱傳一帙十卷　序例一卷
古今世代録一帙七卷
序録二帙一十一卷
雜文一帙十卷
聲緯一帙一卷
右七種二十一帙一百八十一卷阮孝緒撰不足編諸前録而載於此

孝緒陳留人宋中領軍歆之曾孫祖慧眞臨賀太守父彥太尉從事中郎孝緒年十三略通五經大義隨父爲湘州行事不書南紙以成父之清年十六丁艱終喪不服綿纊雖蔬食有味則吐之在鍾山聽講母王氏忽有疾孝緒於講座心驚而返合藥須生人蔘自採於鍾山高嶺經日不値忽有鹿在前行心怪之至鹿息處果有人蔘母疾即愈齊尚書令王晏通家權貴來候之傳呼甚寵孝緒惡之穿籬而遁晏有所遺拒而不納嘗食醬而美問之乃王家所送遂命覆醢及晏被誅以非黨獲免常以鹿林爲精舍環以林池杜絶交好少得見者御史中丞任昉欲造之而不敢進睨鹿林謂其兄履曰其室則邇其人甚遠太中大夫殷芸贈以詩任昉止之曰趣舍苟異何用相干於是朝貴絶於造請唯與裴貞子爲交（貞子即子野之謚）天監十二年秘書監傳昭薦焉並不到天子以爲苟立虛名以要顯譽自是不復徵聘故何胤孝緒並得遂其高志南平元襄謂復曰昔君大父舉不以來遊取累賢弟獨執其志何也孝緒曰若麏麚盡可

驂駁何以異夫騄驥哉王作二闇及性情義並以示之請為潤色世祖著忠臣傳集釋氏碑銘丹陽尹録妍神記並先簡居士然後施行鄱陽忠烈王孝緒姊夫也王及諸子歲時致饋一無所受嘗自筮死期云與劉著作同年是秋劉杳卒孝緒睨曰吾其幾何數旬果亡年五十八皇太子遣使弔祭賻贈甚渥子恕追述先志固辭不受門人謚曰文貞處士孝緒甚博極羣書無一不善精力强記學者所宗著七録削繁等諸書一百八十一卷並行於世編次佛道以為方外之篇起於是矣

廣弘明集卷第三

音釋

涬（下頂切溟涬大水貌）媧（古華切女媧古之神聖女）涿（竹角切涿鹿地名）羿（研計切）斃（毗祭切死也）夸（苦瓜切）殤（式羊切未成人喪也）豢（胡慣切養也）洮（徒刀切臨洮郡名）簴（其呂切懸鐘柎也）倭（烏禾切國名）裸（郎果切赤體也）澨（視汭切水厓也）垠（五巾切崖也）跂（丘智切舉踵也）脛（胡定切腳脛也）醼（於甸切合飲也）慝（惕德切惡也）渫（先結切瀉洩也）汐（音夕海潮早曰潮晚曰汐）躔（直連切躔次星所履行也）夥（胡果切多也）趾（諸市切）餒（奴罪切饑也）跖（之石切）蹻（訖約切）魋（杜回切）詭（居委切詐也）髦（莫袍切髮也）儴佉（梵語也此云貝儴汝羊切佉丘伽切）矇（莫紅切目有童子而無見也）頡（胡結切）淆（胡交切混雜也）朏（普斐）昉（甫往切）暅（古鄧切）緗（息良切淺黃色也）捃（居蘊切取也）紕繆（紕匹夷切疎也繆靡幼切戾也）笇（蘇貫切與算同）蔘（所今切人蔘藥名）睨（五計切斜視也）麕（居筠切鹿屬）麚（古牙切牡鹿也）騄驥（騄力足切驥几利切騄駬騏驥並駿馬名）賻（音附贈死曰賻）單闕（單時連切闕音謁單闕太歲在卯也）

廣弘明集卷第四

唐 終 南 山 釋 道 宣 撰

歸正篇第一之四

捨事李老道法詔十三
廢李老道法詔十四
通極論十五

捨事李老道法詔十三

梁高祖武皇帝

梁高祖武皇帝年三十四登位在政四十九年雖億兆務殷而卷不釋手内經外典罔不厝懷皆爲訓解數千餘卷而儉約自節羅綺不緣寢處虛閑晝夜無怠致有布被莞蓆草屨葛巾初臨大寶即備斯事日唯一食永絶辛羶自有帝王罕能及此舊事老子宗尚符圖窮討根源有同妄作帝乃躬運神筆下詔捨道文曰維天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十方聖僧伏見經云發菩提心者即是佛心其餘諸善不得爲喻能使衆生出三界之苦門入無爲之勝路故如來漏盡智凝成覺至道通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中爍靈儀於象外度羣迷於慾海引含識於涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句語絶百非應迹娑婆示生淨飯王宮誕相步三界而爲尊道樹成光普大千而流照但以機心淺薄好生厭怠自期二月當至雙林遂乃湛說圓常且復潛輝鶴樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢值大聖法王誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子經遲迷荒耽事老子歷葉相承染此邪法習因善發

棄迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來世中童男出家廣弘經教化度含識同共成佛寧在正法之中長淪惡道不樂依老子教暫得生天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受弟子蕭衍和南

于時帝與道俗二萬人於重雲殿重閣上手書此文發菩提心至四月十一日又勑門下大經中說道有九十六種唯佛一道是於正道其餘九十五種名爲邪道朕捨邪外以事正內諸佛如來若有公卿能入此誓者各可發菩提心老子周公孔子等雖是如來弟子而化迹既邪止是世間之善不能革凡成聖其公卿百官侯王宗族宜反僞就眞捨邪入正故經教成實論云若事外道心重佛法心輕即是邪見若心一等是無記性不當善惡若事佛心强老子心弱者乃是清信言清信者清是表裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不信邪故言清信佛弟子其餘諸信皆是邪見不得稱清信也門下速施行

至四月十七日侍中安前將軍丹陽尹邵陵王上啓云臣綸聞如來嚴相巍巍架于有頂微妙色身蕩蕩顯乎無際假金輪而啓物託銀粟以應凡砥般若之利刀牧涅槃之妙果汎生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮四諦五時利益之方無盡並水清日感霧豁雲除爝火翳光塵熱自靜可謂入俗化於家底出世冥此眞如使稠林邪逕之人景法門而無倦渴愛聾瞽之士慕探賾而知迴道樹始於迦維德音盛于京洛恒星不見周鑒娠徵滿

月圓姿漢感宵夢五法用傳萬德方兆華俗潛啓競扇高風資此三明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御物負扆臨民含光宇宙照清海表垂無礙辯以接黎庶以本願力攝受衆生故能隨方逗藥示權因顯崇一乘之旨廣十地之基是以萬邦迴向俱稟正識幽顯靈祇皆蒙誘濟人與等覺之願物起菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂覆護饒益橋梁津濟者矣道既光被民亦化之於是應眞飛錫騰虛接影破邪外道堅持正國伽藍精舍寶剎相望講道傳經德音盈耳臣昔未達理源稟承外道如欲須甘果斵種苦栽欲除渴乏反趣鹹水今啓迷方粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨老子之邪風入法流之眞教伏願

天慈曲垂矜許謹啓

至四月十八日中書舍人臣任孝恭宣勑云能改迷入正可謂是宿植勝因宜加勇猛也

廢李老道法詔十四

北齊高祖文宣皇帝

昔金陵道士陸修靜者道門之望在宋齊兩代祖述三張弘衍二葛郄張之士封門受籙遂妄加穿鑿廣制齋儀糜費極繁意在王者遵奉會梁祖啓運下詔捨道修靜不勝其憤遂與門人及邊境亡命叛入北齊又傾散金玉賂諸貴遊託以襟期冀興道法帝惑之也於天保六年九月乃下勑召諸沙門與道士學達者十人親自對校于時道士呪諸沙門衣鉢或飛或轉呪諸梁木或橫或竪沙門眥

不學方術黙無一對士人擁閙貴賤移心並以靜徒爲勝也諸道士等雀躍騰倚魚䁑雲漢髙談自矜誇術道術仍又唱言曰神通權設抑挫强禦沙門現一我當現二今薄示小術並辟退屈事亦可見帝令上統法師與靜捔試上統曰方術小伎俗儒恥之况出家人也雖然天命令拒豈得無言可令最下座僧對之即徃尋覔有僧佛俊一名曇顯者不知何人遊行無定飲噉同俗時有放言標悟宏遠上統知其深量私與之交于時名僧盛集顯居末座酣酒大醉昂兀而坐有司不敢召之以事告於上統上統曰道士祭酒常道所行止是飲酒道人可共言耳可扶輿將來於是合衆皆憚而怯上統威權不敢有諫乃兩人扶顯令上高座既上便立而含笑曰我飲酒大醉耳中有所聞云沙門現一我當現二此言虛實道士曰有實顯即翹一足而立云我已現一卿可現二各無對之顯曰向呪諸衣物飛颺者我故開門試卿術耳命取裯襌師衣鉢呪之諸道士一時奮發共呪一無動揺帝勑取衣乃至十人牽舉不動顯乃令以衣置諸梁木又令呪衣都無一驗道士等相顧無賴猶以言辯自高乃曰佛家自號爲内内則小也詺我道家爲外外則大也顯應聲曰若然則天子處内定小百官處外爲大矣靜與其屬緘口無言帝目驗臧否便下詔曰法門不二眞宗在一求之正路寂泊爲本祭酒道者世中假妄俗人未悟仍有祇崇麴糵是味清虛焉在胸䐪斯甘慈悲永隔上異仁祠下乖祭典皆宜禁絶不復遵事頒勒遠近

咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家未發心者可令染剃爾日斬首者非一自謂神仙者可上三爵臺令其投身飛逝皆碎屍塗地僞妄斯絕致使齊境國無兩信迄于隋初漸開其術至今東川此宗微末無足抗言帝諱洋即元魏丞相高歡之第二子也嫡兄澄急性爲奴所害洋襲其位代爲相國魏曆將窮洋築壇於南郊筮遇大横大吉漢文之卦也乃鑄金像一寫而成魏收爲禪文魏帝署之即受其禪爲大齊也凡所行履不測其愚智委政僕射楊遵彥帝大起佛寺僧尼溢滿諸州冬夏供施行道不絕時稠禪師箴帝曰檀越羅刹治國臨水自見帝從之覩羣羅刹在後於是遂不食肉禁鷹鷂去官漁屠辛葷悉除不得入市帝恒坐禪竟日不出禮佛行繞其疾如風受戒於昭玄大統法上面掩地令上履髮而授焉先是帝在晉陽使人騎駝勑曰向寺取經函使問所在帝曰任駝出城及出奄如夢至一山山半有佛寺羣沙彌迎曰高洋駝來便引見一老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰爾來何如曰取經函僧曰洋在寺嬾讀經令北行東頭與之使者反命初帝至谷口木井佛寺有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去爾後來是夜癡人死帝尋崩於晉陽

通極論十五

隋沙門釋彥琮

原夫隱顯二途不可定榮辱真俗兩端孰能判同異所以大隱則朝市匪諠高蹈則山林無悶空非色外天地自同指馬名不義裹肝

膽可如楚越或語或默良踰語默之方或有或無信絕有無之界若夫雲鴻霓羽孔雀謝其遠飛淨名現疾比丘憚其高辯發心即是出家何關落髮棄俗方稱入法豈要抽簪此即染淨之門權實而莫曉倚伏之理吉凶而未悟遂使莊生宗齊一之論釋子說會三之旨大矣哉諒為深遠寔難鉤致竊聞陰陽合而萬物成鹹淡和而八珍美何廢四時恒序五味猶別以此言之豈眞俗之混淆隱顯之云異或有寡聞淺識則欲智凌周孔微庸薄宦便將位比帝王強自大以立身謂一人而已矣不信有因果遂言無佛法輕毀泥洹賤懱沙門愚聾腐儒戲招冥禍或有始除俗服狀如德冠天人繞掛僧名意似聲高海域傲然尊處詳為極聖豈知十纏猶障三學靡聞不隨機而接物竟抱愚而自守悲夫二子殊途一何嗜駮高懷達士孰可然哉冀欲解紛挫銳假設旗鼓雖復俱有抑揚終以道為宗致其猶五色綺錯近須彌而會同萬像森羅依虛空以總集歸根自芸芸之物吞谷實茫茫之海斯誠光贊於佛道述獎於玄門庶令無我無邪允謙允敬式貽後進論之云爾

有梵行先生者高屏塵俗獨栖丘壑英明逸九天之上志氣籠八紘之表藉茅枕石落髮灰心糞衣殊羊績之袍繩床異管寧之榻自隱淪西嶽數十年矣確乎不拔澹然無為每而歎曰窮則獨善其身達則兼濟天下但蒼生擾擾繫以愛羅不可自致清昇坐觀塗炭復須棄置林藪分衛人間於是屈跡暫遊方踐京邑次於灞上有行樂公子者控龍媒於

流水飛鶴蓋於浮雲繡衣侯服薰風合氣璁勒金鞍爭光炫日定知擲果之愛是屬潘生割袖之寵已迷漢帝接軫城隅陪曹王之席連鑣池側追山公之賞道逢先生怪而問曰先生貌若燕趙之士髮如吳越之賓容色似困陳蔡衣製不關楚魯徐行低視細語顰眉瓦鉢恒持無異顏回之瓢器錫音作振何殊原憲之藜杖此地未之覩我嘗所不聞敢問先生何方而至先生靜默良久徐而對曰觀子馳騁於名利荒昬於色聲戴天猶不測其高履地尚不知其厚吾聞坎井之內本無吞舟之鱗榆枌之間詎有垂雲之翼吾非子之徒歟其可識乎試當為子言之幸子暫留高聽吾師也德本深搆樹自三祇之初妙果獨高成於百劫之末總法界而為智竟虛空以作身寧唯氣稟二儀道周萬物而已斯故身無不在量極規矩之外智無不為用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示真人之影跡其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招抑惟常理於是降神兜率之宮垂像迦毗之域氏曰瞿曇種稱刹利俗名悉達道字能仁乃白淨王之太子也家世則輪王迭襲門風則聖道相因地中三千既殊於雒邑國朝八萬有踰於稽嶺宗規藉甚軌可詳焉暨吾師生也坤形六動方行七步五淨雨華滿國二龍灑水遍空神瑞畢臻吉徵總萃觀諸百代曾未之有然復孕異堯軒産殊禹偰至如黑帝入夢之兆白光滿室之徵徒曰嘉祥詎可擬議身邊則金色一丈胷間則白毫五尺開卍字於胷前

躡千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顏虎鼻八彩雙瞳方我妙色校其昇降者也雖復呂公之相高帝世謂知人若譬私陀之視吾師未可同日於是崇業大寶正位少陽甲觀洞開龍樓迥建至如多才多藝允文允武非關師保自因天骨或於太子池臨泛之辰博望苑馳射之際力格香象氣冠神功試論姬發曹丕莫之與擬漢盈夏啓寧足涉言父王宿衛甚嚴喻視彌篤九重禁闥聲聞則四十里三時密殿姬麗則二萬人然以道性恬凝志頹沖固雖居三惑之境不改一心之節歷王城之四門哀老病之三苦乃自嗟曰人生若此在世何堪脫屣尋眞其於斯矣于時桃則新花落雨青春始仲月則半輪低閣永夜方深觀妓直之似橫屍悟宮闈之如敗冢天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣闕雖復秦世蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲去俗何其蔑如是以仙林始抽轡之地禪河起苦行之跡沐金流之淨水遊道場之吉樹食假獻麋座因施草於是十力智圓六通神足魔兵廣卷大業剋成獨稱爲佛是吾師也法輪則柰國初轉僧侶則憍陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方之適吉二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心餐風而合掌於是他化宮裏乃弘十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之旨伏十仙之外道制六羣之比丘曾前則吐納江湖掌內則搖蕩山谷論劫則方石屢盡辯數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾

自庸才談何以盡縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩予賜之言語商偃之文學爰及左元放葛孝先河上公柱下史並驅驅於方內何足道哉自我含靈福盡法王斯逝遂使比首提河春秋有八十矣應身粒碎流血何追爭決最後之疑競奉臨終之供嗚呼智炬消慈雲滅長夜諸子誠可悲夫於是瞻相好於香檀記筌蹄於貝葉三藏受持四依補處而我師風無墜特恃斯乎但世道紛華羣情矯薄人代今古暨于像運既當徂北稍復東漸所以金人夢劉莊之寢摩騰竺蔡愔之勸遺教之流漢地創發此焉迄今五百餘年矣自後康僧會竺法護佛圖澄鳩摩什繼踵來儀盛宣方等遂使道生道安之侶慧嚴慧觀之徒並能銷聲掛冠翕然歸向緇門繁熾焉可勝道吾少長山東尚素王之雅業晚遊關右慕黃老之玄言俱是未越苦河猶淪火宅可久可大其唯佛教也歟遂乃希前代之清塵仰羣英之遠跡歸斯正道拔自沉泥本號離欲之逸民摧邪之大將吾之儔黨其謂此乎公子蹙頞而言曰觀先生之辯雖可談天然其所說何太虛誕竊尋佛本啓化之辰當我宗周之運自云娑婆總攝靡所不歸或復光照無際聲震有頂或復八部雲臻十方輻湊計天竺去我十萬里餘俱在須彌之南並是閻浮之內那忽此間士庶無至佛所如來亦何獨簡不賜餘光弗生我秦漢靡載我墳籍詳此二三疑惑逾甚僕聞貞不絕俗隱不違親所以和光於塵裏披蓮於火內至若東帶垂纓無妨修德留鬚長髮足可閑居且

道本虛通觸無不是何必絶棄於冠簪專在於錫鉢竊以不傷遺體始著孝心莫非王臣終從朝命今既赭衣髡髮未詳其罪不仕天子無乃自高敢諮先生請當辨析

先生曰吾聞大音不入於俚耳其驗玆乎猶欲以寸管窺天小螺量海而我法門夐出非吾子之能極吾且仰憑神力更爲言之吾師化道含弘靈鈞遠被但衆生緣薄自爲限礙耳何關佛威之不大聖澤之無均其猶日月垂像麗天雷霆發音動地而簡於聾瞽豈光微聲小者哉然佛遊舍衛有餘二紀三億之家猶不聞見何怪邊地十萬里乎竊以周孔之生本惟華夏之邑夷狄不信其理何耶至於東方朔之昇天淮南王之入籙然乘鸞排霧世有其人欲不長於神仙猶密之而弗載寧解味吾師之道術書之於惇史乎況值秦皇焚典經籍不全何容守此局文遂無大見然有惑彼正眞甘玆隨俗未悟身之非潔豈達命也無常服翫則數重不止慳貪則一毛難落屑屑頑民可悲之甚吾已無保於形骸誰有營於炫好鬚髮既剪我心自伏衣惟壞色愛情何起所以五綴而持想六時而繫念蕭然物外是曰逆流竊聞夏禹疏川則有勞手足墨翟利物則不悋頂踵殺身以成仁餓死而存義此並有違於大孝然猶盛美於羣書吾養性栖玄立身行道方欲廣濟六趣高希萬德豈學子拘之於小節顧在膚髮之間哉扇逐榮名餘事從北面之朝也其若効淺祿微唯勞諾走無暇功高位極常懼危溢不安千仞棄珠一何賤寶但火内之蓮非吾所

發染而不染何爾能知
公子曰先生強誇華以飾非護墻茨而不掃請聽逆耳之篤論略條其弊也四焉僕聞玉樹不林於蒹葭威鳳不羣於燕雀先生道雖微妙門人獨何庸猥或形陋族微或類卑神闇無三端可以參多士無十畝可以爲匹夫憧王事之不閑恥私門之弗立寄逃役於佛寺之內纔容身於法服之下見人不能叙寒溫讀經不解立正義空知高心於百姓背禮於二親非所以自榮其弊一也僕聞采椽土堦之儉唐堯之所以字民瓊室玉臺之盛商辛之所以敗俗況如來行惟少欲德本大悲只應宴坐於塚間經行於樹下何宜飾九層之刹建七寶之臺不愍作者之勞不慚居者之逸非所以自約其弊二也僕聞無自伐功老聃之極教不讃己德唯佛之格言勞謙則君子終吉克讓則聖人上美必若內德充盛自然外響馳應賓侶坐致揄揚豈況佛心澄靜亡諸得失之咎如何獨許世尊之號不欲推人然彼羣經莫二之宗各談第一之稱自生矛盾將何以通非所以自遜其弊三也僕聞情存兩實心慎四知方曰通人之雅懷廉士之高節或散之於宗族或棄之於山水況玄道清淨反俗沙門而復縱無猒之求貪有爲之利勸俗人則令不留髓腦論賑施則便無讓分毫或勝貴經過或上客至止不將虛心而接待先陳出手之倍數此乃有識之同疾海內之共知非所以自廉其弊四也僕直言雖苦可爲藥石惟先生高見覽以詳之
先生曰吾子不笑何謂道耶子但好其所以

同寧知其所以異徒欲圮毀未損金剛吾道弘邃豈可輕矣吾聞萬機斯總聖皇所以稱大百川是納巨壑所以爲深王則不恥於細民海則無逆於小水況吾師大道曠無不濟有心盡攝未簡怨親自當品戒德之小大混族類之高下故有除糞庸人翻涉不生之位應書貴士倒墜無間之獄內秘難識外相孰知子何自擅爲銓衡吾未相許爲水鏡若但以貌取人失之遠矣遂使叔向伏鬷蔑之語長者悟沙彌之說且復窮通有運否泰無恒或始榮而後辱或初微而後盛異轍紛綸可略言也至如立錐無地非慕堯舜之德餘苗不紹豈傳湯武之聖詎知吞併六國其先好馬牧人約法三章則唯亡命亭長樊灌起販屠之肆伊呂出廚釣之間歷代因循高門相襲遂爲四海强族五陵貴氏冠冕陵雲風流蓋世暨若朝陽晞露羨炎皂隸之難留宿草負霜混螻蟻之莫別是知用與不用虎鼠何常尋末窮本人倫一槩那忽輕以乘軒蔑茲甕牖雖復才方周旦亦何足觀嘗試言之朝市虛煩身心空弊智者同棄賢人共鄙但覺斯懷之可入所以避地而歸來吾則猒來苦而知昨非子便躭往欲而惑今是寧自安貧樂道少賤多能奚用太廟之犧牲豎子之烹鴈吾今素質自居默念無雜不假導於仁義豈亂想於繁華固亦騎遺牝牡自忘寢膳詎守寒温之小才音義之薄伎修心可以報德何局定省之儀弘化可以接引寧止俯仰之事此吾所謂一勝也吾師空閑樂處不唯聚落輕微務納豈獨珠瓔是以栖形五山遊神三

徑或受童土或餐馬麥讚淨心之小施讖雜
相之多捨庶令藉此而建善根因茲而表誠
信斯自東脩大體供養恒式豈佛身之欲須
乃含生之達志便以凡俗難悟憍嫉未除競
獻名寶利收多福所以玊槃高剎掩日聳於
半天繡桷飛甍連雲被於寓內爭名好尚善
將焉在著相寡識遂及乎斯雖乖至眞之理
足感榮華之樂生民唯此爲功如來亦何抑
說此吾所謂二勝也吾聞談無價之奇寶冀
欲拯貧讚不死之神香只將愈疾但衆生信
邪巫之狂藥捨正覺之甘露困毒已深懷迷
自久吾師之出世也本許救濟爲功知我者
希無容緘默使物識眞以迴向何是非而自
取若夫二佛不並於世兩日不共於天厥號
無等庶弘至教非如君子之小聖事謙讓之
風者已然至理同歸逐情異說是經稱最各
應宜聞此吾所謂三勝也吾聞不趍四民之
利莫致百鎰之金但大患未亡有待須養吾
稱乞士則受之以知足子名施主則傾之以
國城何容責我之貪非不自揣已之慳蔽是
驗分財相得獨應管鮑乎吾聞天王武庫出
給尚不由臣下況吾師福物取與寧獨任凡
僧本雖四輩而來今屬三寶而用爲道與供
義乖行福既爲十方常住非曰私擬諸已自
專則法律不許請衆則和合無由不知子何
德以能銷吾何情而敢擅只懼我之同咎豈
欲貪利者哉竊以粒重七斤投水則烟火騰
沸飯餘一鉢與人則羣類充滿佛猶無悋於
飢犬寧有惜於餓烏是知輒用固以招愆迴
施許而獲盜眞是衆生之薄福則非吾師之

褊心至如餓鬼不覩川流病人弗覺美味罪鬪於餓病豈流味之無也竊聞功臣事主粟帛不次而酬勲明主責躬蒼旻不言而効德子弗能自慨之無感專謗吾師之不惠持此饕餮何以爲人至若鄭侯傾産於交遊田君布心於賔客空規豪蕩之聲勢詎擬福田而推揚此吾所謂四勝也吾雖言不足而理有餘子但驚所未聞或於所不見吾之所說子可悟矣

公子曰先生雖高談白雪終類守株所論報應何其悠眇僕聞開闢混元分剖清濁薄渟異禀愚聖派流至如首足之方圓翔潛之鱗羽命分脩短身名寵辱莫非自然之造化詎是宿業之能爲竊見景行不虧夭身世而嬰禍狂勃無禮竟天年而饗福遭墮若斯因果何驗且氣息則聚生散死形神則上歸下沉萬事寥廓百年已矣何處天宮誰爲地獄庸人之所信達士未之言先生猶或繫風請更量也

先生曰公子辯士哉見何庸淺所談不踰百世所歷無越八荒詎能曉果報之終期察因緣之本際不可局凡六識罔聖三明者也吾聞播植百穀非獨水土之功陶鑄四生詎止陰陽之力既有根於種類亦無離於集起竊見或體合夫妻子孫不孕或身非鰥寡男女莫均至於螢飛蟬化蜂巢蟻卵非構兩精之産豈從二藏之妊若但禀之於乾坤人亦奚賴於父母一須委運慈孝何歸是知因自叅差果方環互支分三報星羅萬品或今身而速受或來世而晚成此理必然亦何而朽竊

以賞罰不濫王者之明法罪福無舛業道之大功政治則五刑罰祿位賞幽祇則三塗罪人天福目前可以爲鑒誡豈伊吾之構虛論哉子未陷囹圄誰信有廷尉不遊岱宗便謂無鬼府但善惡積成則殃慶有餘被之茂典爾所未悉至如疏勒涌泉之應大江橫石之感羊公白玉郭巨黃金驄標鮑宣之馬珠降噲叅之鶴爰及宣王之崩於杜伯襄公之懼於彭生白起甘死之徵李廣不侯之驗陸抗殃則遺後郭恩禍則止身斯甚昭著孰言冥杳雖有知無知六經不說然祭神祭鬼三代攸傳必也死而寂寥何求存以仁行無宜棄儒墨之小教失幽明之大理子可惜良才太甚愚僻早須歸悔體我眞言

公子曰先生雖懸河逸辯猶有所蔽僕聞天生烝民剛柔爲匹所以變化形器含養氣靈婚姻則自古洪規嫁娶則列代恒禮罪應不關於子胤道亦無礙於妻妾遂使善慧許賣華之約妙光納施珠之信衆香六萬尚曰法師毗耶二千猶名大士何獨曠茲仇偶擁此情性亢龍有悔其欲如之品物何以生佛種誰因續此先生之一蔽也僕聞猛獸爲暴民之業毒蟲含傷物之性所以順氣則秋獮除害則夏苗天道之常何罪而畏至於牛豕充犧羔鴈備禮運屬廚人之手體葬嘉賓之腹本天所生非此焉用然復鳥殘自死班聽內律如何關養形命空作土壓此先生之二蔽也僕聞天列箕星地安泉郡酒之爲物其來尚久銷愁適性獨可茲乎所以嵇阮七賢與情於斗石之量勛華兩聖盛德於鍾壺之飲

管則藉此而談玄于則因茲而斷獄聞諸往哲未嘗不醼但自持之於禮何用阻衆獨清此先生之三蔽也僕聞八政著民天之食五味資道器之身降玆呼吸風霞餌飲芝露敢爲生類罔弗由之自可飽食用心無廢於道業何假持齋倦力有乏於勤修此先生之四蔽也先生若改斯蔽僕亦慕焉

先生曰吾聞剛强難化固當爾耳子之蔽乎自不知其蔽吾之通也子豈識其通由此觀之未可與言道也竊以鄙言無遜尚避至親邪行不仁猶慚先達然其男則纔離襁褓羨雙飛以求娶女則僅辭乳哺悲空房而感情苟貪小樂公行世禮積習生常混然誰怪此而無恥尤類鶉鵲勿將羣小之制婚敢非高尚之敦雅且婚者昏也事寄昏成明非昌顯之裁範諒是庸鄙之危行獨有展禽柳下之操可以厲淫夫彭祖獨卧之術可以養和性斯固播之於良書美之於方策況乃吾師之成教也弘淨行之宗經豈復順彼邪風嬰玆欲網將出六天之表猶無携妓妾旣超四空之外焉可挾妻孥唯有二果白衣繫業通許一床居士精而難混但品物之生自有緣託何必待我之相配方嗣於吾師獨不聞同一化生士無女業咸屏四大法喜資形此吾所謂一通也吾聞生死去來本方步蠖顯晦上下無異循環業之所運人畜何惟是以衞姬蜀帝之徒牛哀伯奇之類狐爲美女狸作書生抑亦事歸難思豈易詳也竊以持戒無畏鬼龍含德不懼蜂蠆怖鴿投影猛虎越江我善則報之以明珠人惡則應之以毒氣諒由

息之生殺豈禽獸唯害物耶雖復飛走別形惜身莫異輪迴無始誰非所親恕已爲喻亦何不忍詎可宰有生之血肉充無用之肌膚至若死而歸土物我同致所以黄不食黿孔猶覆醢況吾仁慈之隱惻孰甘美於肥鮮但五律漸開雙林永制此吾所謂二通也吾聞酒池牛飲著乎在昔雖百六數窮亦亂國斯起三十五失抑有由之但令身酩酊是焉可驗來生幽暗將復何已至如文舉之罇不空玄石之瞑難悟蓋惟耽酒之狂客曷可以論至道哉但使深酣則過多微醺則徳薄欲言飲而無失未之有也徃賢之所嚴戒良以此乎縱不關物命亦無宜舉酌此吾所謂三通也吾聞戒自禁心齋唯齊志可謂入道之初行教民之本法但支立而已身亦何知若縱

情嗜欲終爲難滿所以節限二時足充四大覺翳螳之附後見野狼之對前危亡之期旣切飢渴之情遂緩自忻道勝而肥何嗟食短而倦竊以帝王之祠宗廟夫子之請伯陽猶須絕味辛葷清居齋室況吾欲亡身而訪道寧復留心於美膳者哉此吾所謂四通也莫謂子所不能謂吾爲蔽吾之所辯幸子擇以從之公子於是接足叩頭百體皆汗㒳飛膽喪五色無主旣如料虎復似見龍怳焉若狂莫知所對先生摩頂勞曰吾惟愍物子何怖耶公子稍乃自安泣而對曰僕本生下邑無聞大覺之名禀性踈野翱踵外邪之見不遇先生幾將禍矣比承下風之末精義入神仰恃大慈追收前失請容剃落受業於先生之門也先生曰子悟迷知返善矣哉

廣弘明集卷第四

音釋

莞古丸切小蒲也可以爲席
爝即畧切火炬也
娠失人切妊也
扆隱豈切畫斧屏風也
懌羊益切悅也
麴櫱麴驅匊切櫱魚傑切麴櫱酒媒也
朐其俱切脯脡也申曰脡曲曰朐
踳駮踳尺尹切駮比角切踳駮相乖舛也
縶陟立切絆也
鑣悲嬌切馬銜外鐵也
榆枌榆羊朱切枌符云切榆枌木名也
偰音薛與契同
赭章也切赤也
敻兄詠切遠也
惇都昆切厚也
蒹葭蒹音兼葭音加蒹葭葦屬
騣蔑騣子紅切蔑莫結切騣蔑人名
桷古岳切椽也
甍眉耕切屋棟也
饕餮饕吐刀切貪財也餮他結切貪食也
鰥古還切無婦曰鰥
蠖憂縛切屈伸蟲也
酩酊酩莫迥切酊都挺切酩酊醉甚也

廣弘明集卷第五

唐終南山釋道宣撰

辨惑篇序

俗之惑者大略有二初惑佛爲幻僞善誘人心二惑因果沉冥保重身世且佛名大覺照極機初審性欲之多方練病藥之權道故能俯現金姿垂丈六之偉質流光遍燭通大千而闡化致使受其道者獲證塵沙内傾十使之纒外蕩八魔之弊故能履水火而無礙懾龍鬼而怡神三明六通暢靈襟之妙術四辯八解演被物之康衢其道顯然差難備叙至於李叟稱道纔闡二篇名位周之史臣門學周之一吏生於厲鄉死於槐里莊生可爲實録秦佚誠非妄論而史遷褒之乃云西遁流沙漢景信之方開東夏道學爾後宗緒漸布終淪滯於神州絶智守雌全未聞於環海棠俗信受飾詐揚眞乃造老子化胡等經比擬佛法四果十地劫數周循結土爲人觀音侍老黄書度命赤章肰祝斯言孟浪無足可稱方欲陵佛而跨法僧矯俗而爲尊極通鑒遠識者自絶生常瑣學迷津者或同墜溺且道德二篇涓子所説伯陽爲尹而傳是則述而不作至於四果以下全非道流斯乃後學門人廣開衢術言輒引類翻累本宗故神仙傳云無識道士妄傳老子代代爲國師者濫也葛洪可謂生知之士千載之一遇也諸餘碌碌等駕齊驅佛經無叙於李聃道書多涉於釋訓人流慕上古認之常言惡居下徒今俗之行事所以隨有相狀無不擬儀道本氣也無像可圖今則擬佛金姿峙列天堂地獄連

寫施行五戒十善曾無異迹終是才用薄弱不能自立宗科竊經盜義倚傍稱道至如楊雄太玄迢然居異抱樸論道邈爾開權道莊惠之流可爲名作南華近出亦足命家豈若上皇之元密取漢徹之號剖生左腋用比能仁之儀斯途衆矣具如後顯又俗惑三際之業時輕四趣之報人死極於此生生亦莫知何至由斯淪滯出竟無緣若不統叙長迷逾遠深嫌繁委何得略之

又序曰夫解惑之生存乎博見義舉傳聞闇記信爲難辨舟師故四不壞淨位居入流之始一正定聚方稱涉正之域餘則初染輕毛隨風揚扇不退漆木雖磨不磷是以辨惑履正開於悟達之機宅形安道必據稽明之德自法流震旦信毀相陵多由臆斷師心統決三際必然之事乃謂寓言六道昭彰之形言爲虛指夫以輪迴生死隨業往還依念念而賦身逐劫劫而傳識所以濠上英華著方生之論柱下睿哲稱其鬼不神可謂長時有盡生涯不窮禹父既化黃能漢王變爲蒼犬彭生豕見事顯齊公元伯纓垂名高漢史斯途衆矣難備書紳無識之倫妄生推託便言三后在天勸誘之高軌陳祭鬼饗孝道之權猷斯則乖人倫之典謨越天常之行事詭經亂俗不足言之若夫繫述遊魂之談經叙故身之務昭穆有序尊祖重親追遠慎終由來之同仰踐霜興感列代之彜倫安有捐擲所生專存諸已橫陳無鬼之論自許有身之術前集已論今重昌顯固須讎校名理尋討經論卷部五千咸經目閱義通入藏妙識宗歸若

斯博詣事絶迴惑竊以六因四緣乘善惡而成業四生六道紹昇沉之果報玆道坦然非學不達豈可信凡庸之臆度排大聖之明略哉況復列十度之仁舟濟大心於苦海分四諦之階級導小智之邪山三學以統兩乘四輪而摧八難梗概若此無由惑之又以寺塔崇華糜費於財帛僧徒供施叨濫於福田過犯滋彰譏嫌時俗通汙佛法咸被湮埋故周魏二武生本幽都赫連兩君亂唯獫狁鄉非仁義之域性絶陶甄之心擅行殲殄誠無足怪今䟽括列代編而次之庶或迷沒披而取悟序之云爾

辨惑篇總目

魏陳思王辨道論

晉孫盛聖賢同軌老聃非大賢論

孫盛叙道反訊老子疑問

南齊沈休文均聖論并難及解

叙列代王臣滯惑解上下

元魏太武廢佛法詔

周高祖集僧論廢立

沙門釋道安二教論

甄鸞笑道論

高祖廢二教詔

武平齊集僧論廢立

前沙門任道林抗帝論

前沙門王明廣請興法表

唐傅奕上廢佛法表事

李仲卿十異九迷論并書

沙門釋法琳上破邪論并表啓

沙門釋明槩上立佛法事

李師政內德論

辯惑篇第二之一

辨道論

聖賢同軌老聃非大賢論

老子疑問反訊

均聖論

辨道論

魏陳思王曹植子建

夫神仙之書道家之言乃云傅說上爲辰尾宿歲星降爲東方朔淮南王安誅於淮南而謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之屍逝柩空其爲虛妄甚矣哉中興篤論之士有桓君山者其所著述多善劉子駿嘗問人言誠能抑嗜欲闔耳目可不衰竭乎時庭中有一老榆君山指而謂曰此樹無情欲可忍無耳目可闔然猶枯槁腐朽而子駿乃言可不衰竭非談也君山援榆喻之未是也何者余前爲王莽典樂大夫樂記云文帝得魏文侯樂人竇公年百八十兩目盲帝奇而問之何所施行對曰臣年十三而失明父母哀其不及事教臣鼓琴臣又能導引不知壽得何力君山論之曰頗得少盲專一內視情不外鑒之助也先難子駿以內視無益退論竇公便以不鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士有董仲君者繫獄佯死數日目陷蟲出死而復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至神不過天地不能使蟄蟲夏潛震雷冬發時變則物動氣移而事應彼仲君者乃能藏其氣屍其體爛其膚出其蟲無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬

江有左慈陽城有郄儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲卒所以集之於魏國者誠恐斯人之徒接姦詭以欺衆行妖慝以惑人故聚而禁之甘始者老而有少容自餘術士咸共歸之然始詞繁寡實頗竊有怪言若遭秦始皇漢武帝則復徐福欒大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此耶又世虛然有仙人之說仙人者儻猱玃之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤燕入海爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更與黿鼈爲羣豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所調納虛妄之詞信眩惑之說隆禮以招弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之清閑舘以居之經年累稔終無一効或歿於沙丘或崩乎五柞臨時雖誅其身滅其族紛然足爲天下笑矣然壽命長短骨體強劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者殀之其斯之謂歟植字子建魏武帝第四子也初封東阿郡王終後謚爲陳思王也幼含珪璋十歲能屬文下筆便成初無所改世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭服稱爲天人也植每讀佛經輒流連嗟翫以爲至道之宗極也遂製轉讀七聲升降曲折之響故世之諷誦咸憲章焉嘗遊魚山聞空中梵天之讚乃摹而傳于後則備見梁法苑集然統括道源精究仙録詐妄尤甚故著論以詳云

聖賢同軌老聃非大聖論第二

晉祕書監孫盛安國

頃獲閑居復申所詠仰先哲之玄徵考大賢

之靈術詳觀風流究覽行止高下之辨殆可髣髴夫大聖秉時故迹浪於所因大賢次微故與大聖而舒卷所因不同故有揖讓與干戈迹乖次微道亞故行藏之軌莫異亦有龍虎之從風雲形聲之會影響理固自然非召之也是故箕文同兆元吉於虎兕之吻顏孔俱全逍遥於匡陳之間唐堯則天稷契翼其化湯武革命伊呂賛其功由斯以言用舍影響之論惟我與爾之談豈不信哉何者大賢庶幾觀象知器觀象知器預籠吉凶預籠吉凶是以運形斯同御治因應對接羣方終保元吉窮通滯礙其揆一也但欽聖樂易有待而享欽冥而不能冥悅寂而不能寂以此爲優劣耳至於中賢第三之人去聖有間故冥體之道未盡自然運用自不得玄同然希古存勝高想頓足仰慕淳風專詠至虛故有栖峙林壑若巢許之倫者言行抗轍如老彭之徒者亦非故然理自然也夫形躁好靜質柔愛剛讀所常習愒所希聞世俗之常也是以見偏抗之辭不復尋因應之適覩矯誑之論不復悟過直之失耳按老子之作與聖教同者是代大匠斲駢拇枝指之喻其詭乎聖教者是遠救世之宜違明道若昧之義也六經何常闕虛靜之訓謙沖之誨哉孔子曰述而不作信而好古竊比我於老彭尋斯旨也則老彭之道以籠罩乎聖教之内矣且指說二事而不非實言也何以明之聖人淵寂何不好哉又三皇五帝已下靡不制作是故易象經墳爛然炳著棟宇衣裳與時而興安在述而不作乎故易曰聖人作而萬物覩斯言之

證蓋指說老彭之德有以髣髴類已形迹之處所耳亦猶匿怨而友其人左丘明恥之丘亦恥之豈若於吾言無所不說相體之至也且顏孔不以導養為事而老彭養之孔顏同乎斯人而老彭異之凡斯數者非不亞聖之迹而又其書往往矛盾粗列如左大雅搢紳幸袪其弊盛又不達老聃輕舉之旨為欲著訓戎狄宣導殊俗乎若欲明宣導殊類則左袵非玄化之所孫遊非嘉遁之舉諸夏陵遲敷訓所先聖人之教自近及遠未有譸張避險如此之遊也若懼禍避地則聖門可隱商朝魯邦有無如者矣茍得其道則遊刃有餘觸地元吉何違天心於戎貊如不能然者得無庶於朝隱而神仙之徒乎昔裴逸民作崇有貴無二論時談者或以為不虛達勝之道者或以為矯時流遁者余以為尚無既失之矣崇有亦未為得也道之為物唯怳與惚因應無方唯變所適值澄渟之時則司契垂拱遇萬動之化則形體勃興是以洞鑒雖同有無之教異陳聖致雖一而稱謂之名殊自唐虞不希結繩湯武不擬揖讓夫豈異哉時運故也而伯陽以執古之道以御今之有逸民欲執今之有以絕古之風吾故以為彼二子者不達圓化之道各矜其一方者耳

老子疑問反訊第三

晉祕書監孫盛安國

道經云故常無欲以觀其妙故常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

舊說及王弼解妙謂始徼謂終也夫觀始要

終觀妙知著達人之鑒也旣以欲澄神昭其妙始則自斯以已宜悉鎮之何以復須有欲得其終乎宜有欲俱出妙門同謂之玄若然以往復何獨貴於無欲乎天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已盛以爲夫美惡之名生乎美惡之實道德淳美則有善名頑嚚聾昧則有惡聲故易曰惡不積不足以滅身又曰美在其中暢於四支而發於事業又曰韶盡美矣未盡善也然則大美大善天下皆知之何得云斯惡乎若虛美非美爲善非善所美過美所善違中若此皆世教所疾聖王奮誠天下亦自知之於斯談

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使人不爲盜常使民無知無欲使知者不敢爲（此亦道經語也）

又曰絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若下章云善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷盛以爲民苟無欲亦何所師於師哉旣相師資非學如何不善師善非尚賢如何貴愛旣存則美惡不得不障非相去何若之謂又下章云人之所教我亦以教人吾言甚易知而天下莫能知又曰吾將以爲教父原斯談也未爲絕學所云絕者堯孔之學耶堯孔之學隨時設教老氏之言一其所尚隨時設教所以道通百代一其所尚不得不滯於適變此又闇弊所未能通者也道沖而用之或不盈和其光同其塵盛以爲老聃可謂知道非體道者也昔陶唐之莅天下也無曰解哉則維照任衆師錫匹夫則駁然禪授豈非沖而用之光塵同波哉伯陽則不然旣處濁位復遠

導西戎行止則倡狂其迹著書則矯誑其言和光同塵固若是乎余固以爲知道體道則未也

道經云三者不可致詰混然爲一繩繩兮不可名復歸於無物無物之象是謂惚恍下章云道之爲物唯恍與惚惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物此二章或言無物或言有物先有所不宜者也執古之道以御今之有下章執者失之爲者敗之而復云執古之道以御今之有或執或否得無陷矛盾之論乎絕聖棄知民利百倍孫盛曰夫有仁聖必有仁聖之德迹此而不崇則陶訓焉融仁義不尚則孝慈道喪老氏既云絕聖而每章輒稱聖人既稱聖人則迹焉能得絕若所欲絕者絕堯舜周孔之迹則所稱聖者爲是何聖之迹乎即如其言聖人有宜滅其迹者有宜稱其迹者稱滅不同吾誰適從絕仁棄義民復孝慈若如此談仁義不絕則不孝不慈矣復云居善地與善仁不審與善仁之仁是向所云欲絕者非耶如其是也則不宜復稱述矣如其非也則未詳二仁之義一仁宜絕一仁宜明此又所未達也若謂不聖之聖不仁之仁則教所誅不假高唱矣逮至莊周云聖人不死大盜不止又曰田常竊仁義以取齊國

夫天地陶鑄善惡兼育各禀自然理不相關梟鵂縱毒不假學於鸑鳳豺虎肆害不借術於麒麟此皆天質自然不須外物者也何至凶頑之人獨當假仁義以濟其姦乎若乃冒頓殺父鄭伯盜鄶豈復先假孝道獲其終害

乎而莊李培擊殺根毀駮正訓何異疾盜賊而銷鑄干戈覩食噎而絕棄嘉穀乎後之談者雖曲為其義辯而釋之莫不艱屯於殺聖困躓於忘親也知我者希則我貴矣上章云聖人之在天下也百姓皆注其耳目師資貴愛必彰萬物如斯則知之者安得希哉知希者何必貴哉即巳之身見貴九服何得佩實抗言云貴由知希哉斯蓋欲抑動恒俗故發此過言耳聖教則不然中和其詞以理訓導故曰在家必聞在邦必聞也是聞必達也不見善而無悶潛龍之德人不知而不慍君子之道衆好之必察焉衆惡之必察焉既不以知多為顯亦不以知少為貴誨誘綽綽理中自然何與老聃之言同日而語其優劣哉禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄處其實不處其華也孫盛曰老聃足知聖人禮樂非玄勝之具不獲巳而制作耳而故毀之何哉是故屏撥禮學以全其任自然之論豈不知叔末不復得返自然之道直欲伸巳好之懷然則不免情於所悅非浪心救物者也非唯不救乃獎其弊矣

或問莊老所以故發此唱蓋與聖教相為表裏其於陶物明訓其歸一也矣盛以為不然夫聖人之道廣大悉備矣猶日月懸天有何不照者哉老氏之言皆駮於六經矣寧復有所從之俟佐助於聃周乎即莊周所謂日月出矣而爝火不息者也至於虛誑譎怪矯詭之言尚拘滯於一方而橫稱不經之奇詞也王侯得一以為天下貞貞正也下章云孰知

其極其無正正復爲奇善復爲妖尋此二章或云天下正或言無正既云善人不善人師而復云爲妖天下之善一也而或師或妖天下之正道一也而云正復爲奇斯夊鄙見所未能通也

盛字安國仕晉爲給事中祕書監少遊涉墳索而以史籍爲懷故曰賢聖玄邈得諸言表而仁愛自我陶染庶物漸漬之功莫過乎經史著晉陽春秋三十餘卷評老氏中賢之流故知爲尹述書乃祖承有據嵇子云老子就涓子學九仙之術尋乎導養斯言有徵至於聖也則不云學故語曰生知者上學知者次王何所位典達鴻猷故班固序人九等之例孔丘等爲上上類例皆是聖李聃等爲中上類例皆是賢聖有至聖亞聖賢有大賢中賢並以神機有利鈍故智用有漸頓也盛叙老非大賢取其閑放自牧不能兼濟於天下坐觀周衰遁於西裔行及秦壤死於扶風葬於槐里非遁天之仙信矣

均聖論第四

齊常侍沈約休文

自天地權輿民生攸始遐哉眇邈無得而言焉無得而言因有可言之象至於太虚之空曠無始之杳茫豈唯言象莫窺良以心慮事絶及天地蕞爾來宅其中毫端之泛巨海方斯非譬然則有此天地巳來猶一念也我之所久莫過軒犧而天地之在彼太虚猶軒犧之在彼天地齷齪之徒唯謂赫胥爲遠何其瑣瑣爲念之局耶世之有佛莫知其始前佛後佛其道不異法身湛然各由應感感之所

召跨大千而咫尺緣苟未應雖踐迹而弗覩娑婆南界是曰閻浮葱嶺以西經塗密邇緣運未開自與理隔何以言之夏殷已前書傳簡寡周室受命經典備存象寄狄鞮隨方受職重譯入貢總括要荒而八蠻五狄莫不愚鄙文字靡識訓義不通咸納贄王府登樂清廟西國密塗厥路非遠雖葉書橫字華梵不同而深義妙理於焉自出唐虞三代不容未有事獨西限道未東流豈非區區中國緣應未啓求其會歸尋其旨要寧與四夷之樂同日而語乎非爲姬公所遺蓋由斯法宜隱故也炎昊之世未火未粒肉食皮衣仁惻之事弗萌懷抱非肉非皮死亡立至雖復大聖殷勤思存救免而身命是資理難頓奪寔宜導之以漸稍啓其源故燧人火化變腥爲熟腥熟既變蓋佛教之萌兆也何者變腥爲熟其事漸難積此漸難可以成著迄乎神農復垂汲引嘉穀肇播民用粒食歉腹充虛非肉可飽則全命減殺於事彌多自此已降矜護日廣春蒐免其懷孕夏苗取其害穀秋獮冬狩所害誠多頓去之難已備前說周孔二聖宗條稍廣見其生不忍其死聞其聲不食其肉草木斬伐有時麛卵不得妄犯漁不竭澤畋不燎原釣而不網弋不射宿肉食蠶衣皆須耆齒牛羊犬豕無故不殺此則戒有五支又開其一也逮于酣醟于酒淫迷乎色詭妄於人攘濫自已外典所禁無待釋教四者犯人人爲含靈之首一者害獸獸爲生品之末上聖開宗宜有次第亦由佛戒殺人爲業最重也內聖外聖義均理一而蔽理之徒封著外

教以爲烹宰豢豕理固宜然惑者又云若如釋氏之書咸有緣報之業則禹湯文武並受刲剔周公孔子俱入鼎鑊是何迷於見道若斯之篤耶試尋斯證可以有悟矣

華陽先生難
鎮軍均聖論

山民陶隱居仰諮

論云前佛後佛其道不異周室受命象寄狄鞮隨方受職西國密塗厥路非遠唐虞三代不容未有事獨西限道未東流非爲姬公所遺蓋由斯法宜隱燧人火粒變生爲熟蓋佛教之萌兆周孔二聖宗條稍廣見生不忍其死聞聲不食其肉草木斬伐有時麛卵不得妄犯又戒有五支四者犯人人爲含靈之首一者害獸獸爲生品之末內聖外聖義均理一諸曰謹桉佛經一佛之興動踰累劫未審前佛後佛相去宜幾釋迦之現近在莊王唐虞夏殷何必已有周公不言恐由未出非關宜隱育王造塔始敬王之世旣閻浮有四則東國不容都寡夫子自以華禮興教何宜乃說夷法故歎中國失禮求之四夷亦良有別意且四夷之樂裁出要荒之際投諸四裔亦密邇危羽之野禹迹所至不及河源越裳白雉尚稱重譯則天竺罽賓久與上國殊絕衰周已後時或有聞故鄒子以爲赤縣於宇內止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖而經像眇昧張騫雖將命大夏甘英遠屆安息猶弗能宣譯風教闡揚斯法必其發夢帝庭乃稍就興顯此則似如時致通閡非關運有起伏也若必以緣應有會則昔之淳厚羣生

何辜今之澆薄羣生何幸假使斯法本以救濟者夫爲罪莫過於殺肉食之時殺執甚焉而方俟火粒甫爲教萌於大慈神力不有所蹟乎若粳粮未播殺事難以息未審前時過去諸佛復以何法爲教此教之萌起在何佛兼四戒犯人爲報乍輕一殺害獸受對更重首輕末重亦爲未達夫立人之道曰仁與義仁義之道於鳥獸草木尚曰其然況在乎人周孔所云聞聲不食斬伐有時者蓋欲大明而可悖虐非謂内惕寡方意有緣報覩迹或似論情碩乖不審於内外兩聖其事可得是均以不此中參差難用頓悟謹備以諮洗顒具啓諸蔽

難云釋迦之現近在莊王唐虞夏殷何必巳有周公不言恐由未出非關宜隱育王造塔始敬王之世閻浮有四則東國不容都無

答曰釋迦出世年月不可得知佛經既無年曆注記此法又未東流何以得知是周莊之時不過以春秋魯莊七年四月辛夘恒星不見爲據三代年旣不同不知外國用何曆法何因知魯莊之四月是外國之四月乎若外國用周正耶則四月辛夘長曆推是五日了非八日若用殷正耶周之四月殷之三月用夏正耶周之四月夏之二月都不與佛家四月八日同也若以魯之四月爲證則日月參差不可爲定若不以此爲證則佛生年月無證可尋且釋迦初誕唯空中自明不云星辰不現也瑞相又有日月星辰停住不行

又云明星出時墮地行七步初無星辰不現之語與春秋恒星不現意趣永乖若育王造

塔是敬王之世閻浮有四此道已流東國者敬王已來至於六國記注繁密曾無一槩育王立塔非敬王之時又分明也以此而推則釋迦之興不容在近周世公旦之情何得未有

難云夫子自以華禮興教何宜乃說夷法故歎中國失禮求之四夷亦良有別意

答曰弘教次第前論已詳不復重辨

難云四夷之樂栽出要荒之際投諸四裔亦密邇危羽之野禹跡所至不及河源越裳白雉尚稱重譯則天竺罽賓久與上國殊絕衰周已後時或有聞故郯子以爲赤縣於宇內止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖而像眇昧張騫雖將命及夏甘英遠屆安息猶弗能宣譯風教必其發夢帝庭乃稍興顯此則似時有通礙非關運有起伏也

答曰本以西域路近而大法不被此蓋由緣應未發非謂其途爲遠也其路既近而此法永不東流若非緣應未至何以致此及後東被皆由緣應宜發通礙各有其時前論已盡也

難曰若必以緣應有會則昔之淳厚羣生何辜今之澆薄羣生何幸假使斯法本以救澆者夫爲罪莫過於殺肉食之時殺孰甚焉而方俟火粒甫爲教萌於大慈神力不有所躓乎若秔粮未播殺事難息未審前時過去諸佛復以何法爲教此教之萌起在何佛兼四戒犯人爲報乍輕一殺害獸受對更重首輕末重亦爲未達夫立人之道曰仁與義周孔所云聞聲不食斬伐以時者蓋欲大明仁義

之道於鳥獸草木尚曰其然況在乎人而可悖虐非謂内惕寡方意在緣報覩迹或似論情頑乖不審於内外兩聖其事可得是均以不此中參差難用頓悟謹備以諮洗顒具啓諸蔽

答曰民資肉食而火粒未啓便令不肉教豈得行前論言之已具不復重釋衆生緣果所遭各有期會當昔佛教未被是其惡業盛時後之聞法是其善業萌時善惡各有其時何關淳厚之與澆薄五支之戒各有輕重非殺戒偏重四支並輕且五業雖異而互相發起犯人之戒人重故先出犯獸之戒獸輕故後被訓戒之道次第宜然周公孔子漸弘仁惻前論已詳請息重辨若必以釋教乖方域之理外此自一家之學所不敢言

廣弘明集卷第五

音釋

懾 之涉切怖也　獫狁 獫音險狁音允獫狁北狄也　猱 奴刀切猿屬　柞 音昨木也五柞宮名　邯鄲 邯音寒鄲音丹邯鄲複姓也因國名立姓　兕 詳里切獸名似牛一角　尣 步彼切與不同猥也　惕 許葛切恐也　拇 莫厚切將指也　齩 五巧切齧也　祛 去魚切却也逐也　聃 丁合切　袵 汝鴆切衣襟也　譸 竹流切譸張誑也　貊 莫白切北方國豸種　怳 兄往切怳惚不明貌　渟 特丁切水止也　馺 蘇合切疾也　梟鴆 梟堅堯切鳥名鴆直禁切毒鳥也　鄶 古外切國名　蕞 在外切小貌　齷齪 齷於角切齪楚角切齷齪急促局陿貌　鞮 音低狄鞮西方戎種　贄 職吏切玉帛也　歉 苦黠切食不飽也　獮 息淺切秋獵曰獮　麛 音迷鹿子也　醟 音詠酒失也　刲 口圭切割也　躓 陟利切跲也　黄能 能奴來切獸名黄能即黄熊也

廣弘明集卷第六

唐　終　南　山　釋　道　宣　撰

辯惑篇第二之二

叙列代王臣滯惑解上

有唐太史傅奕者本宗李老猜忌釋門潛圖芟剪用達其部武德之始上書具述旣非經國當時遂寢奕不勝其憤乃引古來王臣訕謗佛法者二十五人撰次品目名爲高識傳一帙十卷抄於市賣欲廣其塵又加潤飾增其罪狀至於張魯據於漢中黄巾反於天下斯並李門勃逆皆覆而不顯非謂篤論之文乎若夫城高必穨木秀斯拔推我清峻故有興道嫉之不足怪其鄙吝未見厮徒皂隸有加惱辱明非目翳何事屛除故因其立言仍隨開喻此則古來行事釋判天分未廣見者謂爲新致聊陳舊解略顯由途資此神開可稱高識又傅氏寡識才用寄人集叙時事廢興太半坑殘焚蕩之事可號非政所須沙汰括撿之條斯寔王化之本故僧條俗格代代滋彰此乃禁非豈成除毀傅氏通入廢限是謂披毛之夫終淪塗炭可悲之甚矣奕學周子史意在誅除搜揚列代論佛法者莫委存廢通疏二十五人大略有二初則崇敬佛法恐有淫穢故須沙汰務得住持其二則憎嫉昌顯危身挾怨故須除蕩以暢胷襟

初列住持王臣一十四人傅奕高識傳通列爲廢除者今簡則興隆之人

宋世祖　唐高祖　王度

顔延之　蕭摹之　周朗

虞愿　張普惠　李瑒

衛元嵩　顧歡　邢子才
高道讓　盧思道
二列毀滅王臣一十一人傅奕高識傳列爲
高識之人今尋乃是廢滅者
魏太武　周高祖　蔡謨
劉晝　陽衒之　荀濟
章仇子陀　劉惠琳　范縝
李緒　傅奕滅省除減半之
王文同
初序沙汰僧衆者夫以稊稂之穢青田榮華
之弊白首者良有以也故六羣之過興舍衛
十濫之僞起毗離大聖因立條章無學由而
正犯遂有七犢量其小失四法拔其大愆張
網目而示三千顯律儀而陳八萬故得正像
咸稱有道內外同號無塵自法漸王門金科
之刑無墜僧羅海岳藏疾之隙滋彰舉統以
法繩之烹鮮之儀可覿隨機以時勸勉揑泥
之喻自隣人誰無過垂珠之誡有津醜迹易
欣掩耳之失難覩所以宋唐兩帝王顏等賢
鑒物性之昏明曉時緣之淳薄縱釋門之紛
蕩則淄澠一亂彈僧徒之得失則涇渭殊流
斥貪競之鄙夫毀藏積之僧滓存高尚之道
德延重惠以攝人至如漢魏齊梁之爲政也
恢恢天網取漏吞舟察察王政事兼苛濫所
以大弘佛法通濟於五乘該洽明時陶漸於
清濁使濁者知歸令自新於大造清者容養
悟適化之多方其猶大赦天下逋逃因之改
容忘瑕納衆羣小以之遷善堯舜豈非聖主
而化不及丹朱漢祖焉樂亂階而亮貫高之
逆孔門季路雖僻而預昇堂釋種達多乃邪

而參清衆是知權道抑揚神幾利用或收或縱事出乘時後序除廢三寶意者夫以保形存命有生之所貴重財愛食鄙俗之共珍故位稱大寶無以摧於死生力拔青山莫有亡於老病斯佛教也故四山常逼王位非常三相恒遷生涯有數斯實録也俗有讖記之傳不知由何而得或云口授或述符圖虛然顯密布露士俗竊以五運更襲帝者一人自餘凡叟誰之顧録周祖已前有忌黑者云有黑人次膺天位故齊宣惶怖欲誅稠禪師稠以情問云有黑人當臨天位稠曰斯浪言也黑無過漆漆可作耶齊宣妄解手殺第七弟渙故可笑也周太祖初承俗讖我名黑泰可以當之既入關中改爲黑皂朝章野服咸悉同之令僧衣黄以從讖緯武帝雄略初不齒之張賓定霸元嵩賦詩重道疑佛將行廢立有實禪師者釋門之望帝亦欽重私問後運是誰應得實曰非僧所知帝曰如讖所傳云黑者應得僧多衣黑竊有所疑實曰僧但一身誰所扶翼決非僧也帝曰僧非得者黑者是誰實曰至尊大人保信浪語外相若闇豈言至聖黑者大有老烏亦黑大豆亦黑如是非一可亦得耶帝聞有姓烏姓竇者假過誅之元其情本疑意在釋遂即蕩除魏太武本是戎鄉素無文墨八歲登位一信崔浩故兩帝厚身信讒信讖陵殘佛化自取殃及旋踵更興興由時來不在人力故經傳云佛化惟遠終於六萬歲時住持小聖功在九億無學不可削也蔡謨已下上事諸賢並挾私忿於僧有隙發憤忘身何況佛法極筆而書罪狀深

文而挂刑網禿賊以驚視聽妖胡而動王臣且律令條章未若凝脂之密滔滔天網自有陷目之夫言賊斯即盜科述妖乃當死例書表盛云妖賊未識妖賊是誰可謂匿名之書足投諸火如須勘撿虛迹自形前後上事雖有十賢荀濟一夫差有才用自餘連寫未足人聞傳奕後來謂自脫頴言無典據才氣虛劣瓦礫云寶賢愚所輕然奕素本道門起家貧賤投僧乞貸不遂所懷蓄憤致嫌固其本志武德之始西來入京投道士王巋巋左道之望都邑所知見其飢寒延居私宅巋通人也待以上賔三數日間遂通其婦入堂宴語曾不避人巋有兄子爲僧寺近巋宅因往見之奕大瞋怒僧便告巋巋初不信曰傳奕貧士我將接在宅豈爲不軌耶僧曰叔若有疑可一往視相將至宅果如所言巋掩氣而旋巋有女壻爲果毅常以爲言奕既竊妻而傳妖不可筭矣如唐吏部唐臨冥報所傳神爲泥人固其宜哉如別所顯

隋大業八年天子在遼有王文同者郊東王堡人也夙與僧爭水磑之利勑令巡問軍實乃矯詔集僧三木加身考令臣反并令引邑義同謀遂誅翦僧徒於河間郡殺道俗近一千人傳符達於蒲州酷聲遍於天下時竇慶爲河東太守以狀奏聞帝大怒於河間戮之未及加刑百姓臠之生噉乃及於土地以此反例下述及僧亦相符此然初因僧起謗毀佛法感因宿怨不思累劫之淵而欲一時泄之泄在帝臣非關上事非位不謀已如前咎徒爲舉斧終陷磨臂故集者隨傳敘之庶後

葉之龜鏡也
後魏世祖　周高祖　宋世祖
唐高祖　趙王度　晉蔡謨
宋顏延之　宋蕭摹之　宋周朗
宋虞愿　魏張普濟　魏李瑒
齊劉晝　魏楊衒之

後魏世祖太武皇帝初立道學置道壇廢佛宗帝姓託跋氏諱伏釐後名燾鮮卑胡人之別種也西晉之亂有託跋盧據有朔方晉就封爲代王盧孫什翼鞬或云珪部落逾盛衆十萬北連雲中西據陰山雲中南去漢塞四千里以東晉孝武太元初南至朔東三百里平城爲都二十餘歲依華造殿宗事佛道登位三十四年至晉帝隆安中第三主託跋燾立時年八歲尚在幼沖信任司徒崔浩浩尤不信佛情重李老仙術以道德經授帝令諷味因便重之登位二年召天下方士有道士寇謙之者道門之魁傑也自云於嵩高值天尊飛下召謙賜以天師之號令奉太平眞君置靜輪天宮可獲仙道列辟聞之若遺而浩深信之帝由是於平城郊置道場方二百步重層崇峻并備厚禮具如釋老志所述後改號太平眞君以遂寇謙之道命也因蓋吳作亂關中有沙門畜弓矢浩便進說與吳通謀遂誅長安沙門焚破佛像四方亦然唯留臺下至眞君七年遂一切蕩除坑僧破像自以爲得志也爲讒所讟幽殺太子惡疾殃身方族誅崔浩何嗟及矣不久爲閹人宗愛所殺便崩其孫嗣立即開佛法天下大明第六帝孝文是稱文祖改姓爲元改代爲魏去胡服

定官名衣冠華夏移都河洛佛法大興然世祖勇於武略怯於文雅輕於自審重於信僞而奕敘爲命世之明后寔誣也哉尋奕搜檢列代上事言及釋門者大略五焉前已顯之今重昌辨一以業運冥昧報果交加二以教指俗僞終歸空滅三以寺宇崇麗顧陵嫉之四以僧有雜行抄掠財色五以僧本緣俗位隆抗禮五相雖惑多以雜行者爲言焉斯不達之曲士也夫出家者取其發足超方形心異俗執持聖種震攝魔王天帝尚來下拜龍神無不奉者非無五三雜行犯法負心婆娑於色味貪餮於名利斯等行乖佛化正法稊稂涅槃謂爲禿人梵網呼爲大賊戒海如屍不納僧條財法絕之斯禁顯然妄咎於佛深不可也至如俗士純臣有國常有行貞潔者重之爲貪競者罪之可以見一士乖僻合國並誅一官濁濫舉朝同翦斯不可也事見後魏書及十六國春秋世祖見一寺過起通國斬僧無問少長一時殘戮可謂虜官長也判事雷同奕引以爲明略明者逃矣又以見僧受供厚禮頻繁自不能拔妬而增狀僧爲福田奉之自獲其報官是攝政祿之以盛其功今王賜臣下讓祿者是誰俗施僧財不受者常有無祿之官不聞於國受俸之士充牣九州豈以一士受賕朝廷爲之廢務一僧濫施釋門由此致嫌又不可也是知清濁異途道俗通有憲臺繩糺於失法詳刑科處於重輕斯俗政也戒律以檢於七非擯罰以正於三格僧制以遮其外犯法令以勗其內心此佛教也是則道俗律令具足光明昭彰於四俗

顯昌於五衆有何不盡須爾上言所以
上帝高居於九重殷鑒四海列辟靡監於王
事職司其憂爾非其司妄行干政徒爲濫職
何用當官故後之上事希有從之者故經說
四依擬分僞濫人識難辨法智易明何得見
一僧行過上累佛宗見一戒或虧便輕正法
止可以道廢人以人不弘道也不可以人廢
道以道高出天人抑又詳之今以五常撿人
何人能具五孝檢士何士備之讀易而忽陰
陽講禮而存倨傲闇君賊臣代代常有尸禄
亂政時時更繁孔門三千顏生獨爲德行君
人二十九代唐堯常據其言初略述統詳則
釋門藻鏡者殷矣
周祖武皇帝志存道學躬受符籙猜忌佛門
帝姓宇文氏諱邕太祖魏丞相黒泰之第三
子也族本鮮卑元魏之末太祖挾魏平陽王
西顧關中經魏四帝二十三年薨世子洛陽
公受魏禪稱周當年被廢立弟寧都公爲帝
四年崩謚明帝兒小立弟魯國公爲帝即高
祖也改號保定元年深謀獨斷猜忌爲心晦
迹親踈以掌智術保定六年改元天和前後
經于一紀大冢宰晉國公宇文護太祖之猶
子也躬受遺詔輔翼帝圖雄略攝御光時佐
國恐有廢立便引入内殺之并子十人族大
臣六家改元建德誅除雄武摧翦扞城慮遠
權衡英威自若而能克己勵精露懷臣下布
袍菲食勞謙自持躬履行陣步涉山谷故得
士卒之心死而不猒時有讖記忌於黒衣謂
沙門中次當襲運故帝初大信佛以事逼身
遂行廢蕩以建德三年納道士張賓佞辯便

滅二教更立通道觀用暢本懷至建德五年平齊旣訖自以爲滅法之福祐也改元宣政至五月因癘而崩於雲陽子贇嗣位殺齊王父子十人正月一日改元大成禪位其子衍改元大象自號天元皇帝便開佛法然則禍深福淺過掩其功明年五月崩謚曰文宣後年正月改元大定二月内禪位有隋故奕述云觀武帝爲政果決能斷此其志也旣除妖邪之教唯務强兵五年之間大勳斯集盛矣其有成功也集者曰奕云無佛則國安祚遠如何周祖誅除纔了凶崩忽臨則奕爲狂矣然則武帝唯武曾不遲疑隨心快意便行誅戮害叔毁佛欺調巳深祚促曆移固其宜矣況復癘及其身呼嗟何及殃鍾禍集又可悲凉乃以指正佛爲妖邪指僞道爲師奉闇君

荒主豈待夏殷固謚法之司魏周滅法之主俱爲武者不亦宜乎餘有除毁相狀感於苦報如別具述

宋世祖孝武皇帝沙汰僧徒并致政事帝姓劉氏諱駿文帝之第三子也爲父討逆斬兄邵於南郊并子三十一人自立改元孝建二年誅叔義宣大明二年誅王僧達父子有羌人高闍反事及沙門曇標下詔曰佛法訛替沙門混雜未足扶濟鴻教而專成逋藪加以姦心頻發凶狀屢聞敗道亂俗人神交忿可付所在精加沙汰後有違犯嚴其誅坐遂設諸條禁自非戒行精苦並使還俗詔雖嚴重竟不施行先是晉成帝時庾氷專政欲令沙門致敬王者何充王謐等駮議不同及桓玄篡位復述前議俱不果行備如別述世祖以

大明六年使有司奏議令僧致敬既行刳斮之虐鞭顏皴面而斬之人不勝其酷也且僧拜非經國之典亦不行之大明八年崩子業立尋爲明帝所奪而傳奕叙爲高識之帝濫刑何識之可高耶倏忽絕嗣身名俱滅可爲殷鑒矣案蕭子顯述曰宋氏自稱水德承運典午正位八君十年五紀四經絕嫡三號中興閒關禍難相陵骨肉何可言哉

大唐高祖太武皇帝沙汰釋李二宗詔帝以武德末年僧徒多僻下詔澄簡肅清遺法非謂除滅尤爲失旨故詔云朕膺期馭宇興隆教法深思利益情在護持使玉石區分薰蕕有辨長存妙道永固福田正本澄源宜從沙汰斯正詔也而奕叙爲滅法則誣君罪囚值容養寛政網漏吞舟故存其首領耳餘如後述

奕又引元魏尚書令任城王澄奏議不許邑里更造伽藍妨人居住又引尚書令高肇奏僧祇戶粟散給貧人閱其表奏無餘毀狀但在匡政理教除其僻險斯之詳糺弘護之規諫矣

後趙中書太原王度奏議序石虎下書問曰佛號世尊國家所奉閭里小人無爵秩者爲應得事佛不又沙門皆應高潔貞正行能精潔然後可爲道士今沙門甚衆或有姦宄避役多非其人可料簡詳議度奏以王者郊祀天地祭奉百神故禮有恒饗佛生西域非中華所奉漢氏初得其道唯聽西域人立寺都邑魏承漢制趙由舊章請趙人不聽詣寺已爲沙門者遣還初服朝士多同此議虎下詔

曰度議佛是外神非諸華所奉朕出邊戎宜從本俗夫制由上行永世作則苟允事無虧何拘前代其夷趙爲道士樂事佛者悉聽餘有奕爲潤飾多陳妖詐道家之書僞妄自昔黄書合氣士女淫行赤章猒禱幽明亂起是知妄作者凶亂俗者殺罪有餘矣何者奕云佛圖澄令弟子遊說郡國支遁之徒爲其股肱翻三玄妙旨文飾邪教斯言訛謗天地不容何者佛圖澄者得聖之人也乳孔流光不假燈炬之照占鈴映掌坐觀成敗之儀兩主奉之若神百辟敬之如佛預啓東儲之貳前表石葱之禍及難生妖現諫虎以刑濫法深饗壽不遥斯言甚切而奕乃云令虎殺姪取其帝位何斯言之過歟又云支遁之徒爲其羽翼晉氏南度止一道林雖是同時江山胡越安得散身奔北股肱趙朝又云翻三玄妙旨文飾邪教此亦虚言何得妄旨且道之述作止在五千自餘千卷都是虚詐備詳魏曰姜斌事乎然則自忖者審謂僧亦然且佛之教義綸綜有歸前後文理無相乖競尋繹道經濫竊何甚不能自立一義並傍佛宗或四果十地連寫内經或地獄天堂全書佛旨斯並業行之昇沉報因之盛則也問以位行階級則事逾河漢如何叙集圖傳迷俗亂眞無纖毫以助化有山嶽之負犯枉没卒歳又可悲夫

蔡謨字道明陳留人晉太常彭城王紘表以肅祖好佛道手畫形像於樂賢堂經歷寇難而堂猶存宜勑著作咸使作頌顯宗出紘表博議謨曰佛者夷人唯聞變夷從夏不聞變

夏從夷先帝天縱多才聊畫此像未是大晉盛德之形容今欲發王命勑史官上稱先帝好佛之志下爲夷狄作一像之頌於義有疑焉康帝即位拜司徒永和四年五月詔書下固執不就上疏乞骸骨及孝宗臨軒徵謨不至自旦至中皇太后詔罷朝公卿奏送謨廷尉以正刑書謨率子弟素服詣廷尉待罪詔免爲庶人便杜門不出斯並剛愎之鄙夫井坎之固量也而爽叙爲純臣未爲篤論何者謨之諷議局據神州一域以此爲中國也佛則通據閻浮一洲以此爲邊地也即目而叙斯國東據海岸三方則無無則不可謂無邊可見也此洲而談四周環海天竺地之中心夏至北行方中無影則天地之正國也故佛生焉況復隄封所及三千日月萬億天地之中央也唯佛所統非謨能曉且庸庶生常保局氷執自古同謂家自爲我土樂人自以爲我民良不足怪也中原嵩洛土圭測景以爲中也乃是神州之別中耳至時餘分不能定之江表島夷地卑氣厲情志飛揚故曰揚州晉氏奔之更稱文國變夷從夏斯言有由則孔子居九夷非陋也且有德則君人無道則勦亂故夏禹生於西羌文王長於東夷元魏託跋宗族北狄並君臨瀆嶽嚮明南面豈以生不在諸華而逆其風化也至如由余西戎孤臣秦穆因而霸立日磾玁狁微類漢武納而位存故知道在則尊未拘於夷夏也蔡謨堅固自守未曰通人拒詔違命負罪殿廢正刑可矣抑又詳之盈尺徑寸之珠璧本惟絕域窮神達理之睿聖不限方維故崆峒非九

州之限崑崙乃五竺之地而黃帝軒轅並西奔而趣之李老尹喜又接武而登之斯何故耶知可歸矣且見機而作無俟准的至如夏桀之爲政也焚黃圖誅龍逄秦政之酷暴也燒經籍坑儒士時俗傳之無道之君也然埏埴摶瓦非曰桀功起予皇帝末尊呂德然累葉盛行義須褒貶古人有言堯舜未必全聖桀紂何能極愚然而並歸咎於夏殷尊嚴於唐虞者偏黨不倫之詭經也蔡氏褊隘何足可稱唐特進鄭公魏徵策有百條其一條曰問佛經興行早晚得失答珠星夜隕佛生於周辰白馬朝來法興於漢世故唐堯虞舜靡得詳焉孔子周公安能述也然則法王自在變化無窮納須彌於芥子之中覆日月於蓮華之下法雲慧雨明珠寶船出諸子於火宅濟群生於苦海砮得砥則截骨而斷筋車得膏則馬利而輪疾誠須精心迴向執志歸依宜信傅毅之言無從蔡謨之議斯國之重臣也可謂高識有歸故太宗敬而制碑手書其石祔葬于昭陵爲萬代之模楷也蔡謨年事俱盡功用罕施自揣無能而固辭於公政可也而敘華夷事隔未曰通人又不足可稱焉宋顏延之琅琊人有文章好飲酒放達不護細行宋元嘉中遷太常沙門慧琳以才學迥拔爲太祖所賞每升獨榻之禮延之嫉焉曰此三台之座豈可使刑餘居之帝變色爽敘之爲名士斯可知也以琳得寵於文帝延之非莅政之能官嫉而譏之既不預朝廷退居里閈子皴爲楊州刺史乘軒還宅延之負杖避而譏之不營產業布衣蔬食獨遊野外時

謗以其不參朝賢而顯論所不及豈不以無預獨榻之榮嫉琳而謂刑餘也餘如達性論所評議也然顏公著論褒讚極多至如通佛影迹通佛頂齒爪通佛衣鉢杖通佛二氈不然皆置言高拔羣英之所模楷者刑餘之言一時之貶琳耳其四論並見宋陸澄續法論

蕭摹之蘭陵人宋元嘉十二年爲丹陽尹奏稱佛化被於中國已歷四代塔寺形像所在千計進可以繫心退足以招勸自頃已來敬情浮末不以精誠爲至更以奢競爲重違中越制宜加檢裁不爲之防流遁未已請今後鑄銅像造塔寺先詣所在陳事列言待報聽造觀斯奏狀抑止奔競非曰除滅斯寔住持之相居然昌顯矣

周朗汝南人宋世祖時仕盧陵王史上書曰自釋氏流教其來有源舒引容潤旣亦廣矣而假糅醫術託以卜數外刑不容內教不悔而横天地之間莫之糺察今宜伸嚴佛律裨重國令其疵惡顯著者悉宜罷遣餘則隨其藝行各爲之條例使禪義經誦人能其一食不過蔬衣不出布若更度者則令先習義行本其神心必能草腐人天竦精已往者雖候王家子亦不宜拘意同前矣

虞愿會稽人事宋明爲中書善容止直忤言帝好奕頗廢政事愿曰堯以此教丹朱非人主所好帝怒令拽下殿初無懼色二三日復召來明帝以下所居故第起湘宮寺制置宏壯愿曰此寺穿掘傷螻蟻塼瓦焚虫豸勞役之苦百姓筋力販妻貨子呼嗟滿路佛若有知念其有罪佛若無知作之何益忤旨出守

晉安此寔大慈之本懷得佛之遺寄而奕謂爲除彈匪其意乎

魏張普濟常山人善百家之説太和中遷諫議大夫至孝明立不親視朝過崇佛法郊廟之事多委有司營造寺像略無休息乃上諫略云

伏願淑慎威儀萬邦作式躬致郊廟之虔親紆朔望之禮則一人有慶兆民賴之然後精進三寶信心如來道由化深故諸漏可盡法隨禮積故彼岸可登書奏不報濟諫如此而奕弄筆妄加荒穢之婬僧遊於宮内恣行非法凡是妃主莫不通婬百姓苦之而上不覺斯言姦蕩何得妄施宮禁有限防禦有則擅言婬僻縱筆陳妄據太史之任總清慎之機專構私憤顯行輕毀梟能食母君子恥聞亭曰栢人漢后夜遁非狂非醉斯言難玷但奕自行婬穢其黨例有妻孥故李耳李思王之編戶張衡張魯天師子孫宗胤顯然無宜不有不知今日道士何爲劾僧遠財絶色清高獨往不拘俗累甚可怪也故奕重其財色毀僧同之如老子化胡經云旣化胡王令尹喜爲佛性强梁者毀形絶好斷其妻娶不令紹嗣故名沙門自餘輭善任從其本則妻子不絶也約斯論事觀中道士衣冠容制不異俗流妻子承嗣義依道法不可怪也是以仙童玉女侍老君之側黃庭朱戶述命門之事深欲擬僧斯蹤難泯遂行流謗固其然哉

魏李瑒趙人魏延昌末爲高陽王友于時人多絶戶爲沙門瑒上言曰禮以教世法導將來迹用旣殊區分亦别故三千之罪莫大於

不孝不孝之大無過於絕嗣然則絕嗣之罪大莫甚焉安得輕縱背禮之情而肆其向法之意也寧有棄堂堂之政而從鬼教乎靈太后責以鬼教謗毀佛法瑒曰竊欲清明佛法使道俗兼通非敢排棄眞學妄爲訾毀且鬼神之名皆是通靈達稱三皇五帝皆號爲鬼易曰知鬼神之情狀周公自美亦云能事鬼神禮曰明則有禮樂幽則有鬼神佛非天非地本出於人應世導俗其道幽隱名之爲鬼愚謂非謗靈太后不罪後遇害於河陰詳瑒上言欲沙汰僻左非爲泚謗矣

劉晝渤海人才術不能自給齊不士之著高才不遇傳以自況也上書言佛法詭誑避役者以爲林藪又詆訶謠蕩有尼有優婆夷實是僧之妻妾損胎殺子其狀難言今僧尼二百許萬并俗女向有四百餘萬六月一損胎如是則年族二百萬戶矣驗此佛是疫胎之鬼也全非聖人之言道士非老莊之本籍佛邪說爲其配坐而已詳晝此言殊塵聽視專言墮胎殺子豈是正士言哉孔子見人一善而亡其百非鮑生見人一惡而終身不忘弘識之迹斷可知矣狂哲之心相去遠矣然則天下高尚沙門有逾百萬財色不顧名位莫緣斯德隱之妄張婬殺一年誅二子沙門且然一歲有二男編戶誰是吐言孟浪未足廣之而奕重爲正諫及後上事還陳此略考校則劉晝之門人矣

陽衒之北平人元魏末爲祕書監見寺宇壯麗損費金碧王公相競侵漁百姓乃撰洛陽伽藍記言不恤衆庶也後上書述釋教虛誕

有爲徒費無執戈以衛國有飢寒於色養逃役之流僕隸之類避苦就樂非修道者又佛言有爲虛妄皆是妄想道人深知佛理故違虛其罪啓又廣引財事乞貸貪積無厭又云讀佛經者尊同帝王寫佛畫師全無恭敬請沙門等同孔老拜俗班之國史行多浮險者乞立嚴勤知其眞僞然後佛法可遵師徒無濫則逃兵之徒還歸本役國富兵多天下幸甚衒之此奏大同劉晝之詞言多庸猥不經周孔故雖上事終委而不施行而奕美之徹於府窬致使浮遊浪宕之語備寫不遺斯乃曲士之沉鬱非通人之留意也

廣弘明集卷第六

音釋

芟師銜切除也　廝息茲切賤役也　稊稂稊徒兮切稊稗也稂音郎稂莠也　澠武盡切水名　苛賀多切虐也　巋丘水切　堡傅抱切　磑五對切磨也　臠力兗切塊切肉也　瑒音陽　燾徒到切　鞬居言切　黷徒谷切蒙也　賕音求枉法受財也　盬音古堅固也　薨呼肱切公侯死曰薨　扞侯肝切衛也　簒初患切逆而奪取之曰簒　斮職略切與斫同　皴七倫切皮細起也　薰蕕薰許云切香草蕕與周切臭草　訿子爾切與訾同毀也　紘惠萌切　愎蒲逼切剛愎自周也　日磾日音密磾都奚切金日磾人名　埏埴埏式連切埴常職切埏埴和黏土也　砮乃乎切石名可爲箭鏃　豸池爾切有足曰蟲無足曰豸

廣弘明集卷第七

唐終南山釋道宣撰

辯惑篇第二之三

敘列代王臣滯惑解下

梁荀濟　齊章仇子陀
周衛元嵩　宋劉慧琳
范縝一篇看文　齊顧歡
魏邢子才　涼高道讓
齊李公緒　隋盧思道
唐傅奕

梁荀濟潁川人後居江左博步衆書志調矯俗初與梁武帝布衣相知及帝登位仕不及之濟負氣曰會盾鼻上磨墨作檄耳帝深不平之梁州刺史陰子春左遷濟作大詩贈之文傳時俗或稱于帝者帝曰箇人雖有才亂俗好反不可用濟以不得志常懷悒怏二十餘載見帝信重釋門寺像崇盛便于時上書論佛教貪淫奢侈妖妄又譏造同泰寺營費太甚必爲災患其表略以三墳五典帝皇之稱首四維六紀終古之規模及漢武祀金人莽新以建國桓靈祀浮圖閹豎以控權三國由茲鼎峙五胡仍其荐食衣冠奔於江東戎教興於中壤使父子之親隔君臣之義乖夫婦之和曠友朋之信絶海内殽亂三百年矣濟所控詞述於僻者至於貞槩絶俗固莫敘之斯偏黨也述金人之初降致莽新之篡等並妄擬也至如周斬紂首豈見佛經秦坑儒士非關釋化禮崩樂壞未覩浮圖戰國無主何關僧偽乃云綱紀之亂何能亂之夫婦父子何人不是但妄言耳不足述之然濟極言

罔僧深呰佛者統知上書必不會旨亦知不能排除佛法直是恨帝不拔於微流無榮官於朝廷也所以鄙詞罵僧深文毀佛其實寄意罵於上帝也後之醜詞並擬斯矣

濟表云稽古之詔未聞崇邪之命重省歲時禘祫未嘗親享竹脯麵牲欺誣宗廟違黃屋之尊就蒼頭之役朝夕敬妖怪之胡鬼曲躬供貪淫之賊禿躭信邪胡諂祭淫祀恐非聰明正直而可以福祐陛下者也濟吐斯言故動怒也梁祖享祀於晦朔四時交易於温凊流涕動於臣下興言賦於孝思故景陽臺至敬殿咸陳文祖獻后之奠何得言未嘗親享故反前事肆情罵之竹脯麵牲用替犧粟蘋藻礿祭豈雅有梁之時屈尊就卑乃萬代之希有遺若脫屣豈百王之虛構哉自非行總八恒位隣上忍安能行慈絕欲於盛年長齋竭誠於終事哉

又曰臣請言得失推校是非案釋氏源流本中國所斥投之荒裔以御魑魅者也乃至舜時竄檮杌於三峗左傳允(音捐)姓之姦居于瓜州是也杜預以允姓陰戎之別祖與三苗俱放於三峗漢書西域傳塞種本允姓之戎世居燉煌爲月氏迫逐遂往葱嶺南奔又謂懸度賢豆身毒天毒仍訛轉以塞種爲釋種其實一也允姓與三苗比居教迹和洽其釋種不行忠孝仁義貪詐甚者號之爲佛佛者戾也或名爲勃勃者亂也而陛下以中華之盛冑方尊姚石羌胡之軌躅竊不取一也案允姓之居燉煌西戎也懸度賢豆等南梵也西戎即叙禹貢所傳懸度已下荀濟加謗不讀

三史奚以定之尋夫懸度乃比天之險地乗
索而度也賢豆天竺仁風所行四時和於玉
燭土絶流霜七衆照於金鏡神機猛利人傳
天語字出天文終古至今無相篡奪斯是地
心號中國也人行忠孝何謂無之濟之所言
同田龍罪三皇非五帝者詎可聞哉
又案釋迦出戎剖脇而誕摩耶遂殂事符梟
獍年長爭立内不自安背父叛君逆節彌甚
達多投石難陀引弓變華常道自餓形骸安
能濟物聚合兇徒易衣削髮設言虛誕不足
承稟九十六道此道最貪叶彼淫愚衆多崇
信至如瑠璃誅釋瞿曇路左視之在生親尚
不存既歿踈何能救斯即不行忠孝若天下
習之陛下則無以自處不取者二也尋經剖
脇而誕義出前經以壞天師功德大故非諸

人供可以奉之又知毋人命將欲終故生七
日已上報天中然則脇誕背剖此亦有之不
同梟獍如何濫委引弓投石事出權行叛君
逆節一何誣謗自餓以化外道變俗以靜貪
門而云諸道佛道最貪全成毀呰誅國而不
護國示業難亡羣典廣之理路蕪沒濟巧於
全會補貼成文斯曰有才不妨無狀
濟又云今僧尼不耕不偶俱斷生育傲君陵
親違禮損化一不經也觀濟此指專擬帝躬
深知僧尼絶欲用則超生斯義可從固所不
逆然不偶斷育斥帝行之無容顯論寄僧罵
上也又云凡在生靈夫婦配合產育男女胡
法反之多營泥木專求布施寧非巨戾二不
經也濟之不經斯事顯也胡法不淫胡從何
有泥木布施舉事見譏然佛之非胡乃爲天

種胡乃戎類本異梵鄉猶言神州號爲漢地今檢漢者止可方于梁漢雖曰初封帝都在於京洛自餘吳楚未曰中華陸渾觀戎又戎變夏矣唯佛一法教絕色心胡梵二種生生常習濟云姦胡矯詐自稱大覺而比丘徒黨行婬殺子僧尼悉然害螻蟻而起浮圖費財力而角堂宇若牟尼能照而故縱婬殺便是詐稱慈悲徒能照而不能救又是大覺於羣生無益而天下不覺三不經也斯又巨謗之大怪通人達士豈其言哉猥曲醜事豈照此矣然大盜取國天下之罪人行婬殺子自是佛法之賊濁現則擯於四國來報則沉於三塗而謂僧尼悉然加誣之大甚也又云大覺無慈又云於生無益斯並以愚量智以聖齊凡抗大覺之成化失淳人之弘善可謂螗蜋有拒輪之勇井蛙滯坎井之心哉

濟云胡法慳貪唯財是與直是行三毒而害萬方未見修六度而隆三寶四不經也且財食厚生貪夫之所沒積而能散廉士之恒情六度檀捨爲初唯佛宗而立位三寶佛爲教主及正覺之流慈無佛法安知六度之功絕慈風豈識三寶爲正化濟以不得其志沒齒陷之但增貪競以咎人未顯猒身以祛滯俗中恒士尚不虛言濟寔鄙夫輕馳才筆獨不聞顧雍拜萬戶封家人不知葛亮受三都賞庫無尺絹謝安平百萬賊愀然改容能仁捨四有帝遺如涕唾斯實錄也況復捨身受身觀三界如牢獄唯財唯食誠八微之毒蛇衣鉢自隨若鳥之遊空府去留無滯類鳧之泛長川此等之徒名沙門也故經云僧無犯戒

不清淨者若反於此不名爲僧豈得以賊臣虐主等稷偰與唐虞穢莠荆棘比嘉苗及美木夫立言設諫清濁兩分全調以昏兇都奄諸髦彦理不可也于時有梁之爲政也仁育爲初帝則絶欲蔬食僧則詞林義窟冐行蠅點足可按俾豺虎矣通人爲論理則統之去瑕掩過士之恒務故魯之儒行唯孔一人濫吹竊服時唯傾國僧之眞僞權實難分唯佛得知餘存視聽故濟不違無足煩論恨其早被火灰面陳豈不知返

濟云佛家遺教不耕墾田不貯財穀乞食納衣頭陀爲務今則不然數十萬衆無心蘭若從教不耕者衆天下有飢乏之憂遺教設法不行何須此法進退未爲盡理五不經也然濟知有遺教則知有蘭若之徒未知教有張弛豈委三寶基業但佛德宏大天供尚自下臨僧田福廣神壤義當上涌教有開合隨根制宜不可局以粮粒用道以通利物故經云若我弟子如法修行如來白毫相中無量功德百千萬分取一分供我弟子受用無盡故知爲道出家爲道興供爲道而受爲道弘福道本虛通非俗籌議故受四事還宗佛德經云如法受施千金納之必乖佛化杯水不許何得妄言惟貪財食又經云住我施受入闇無見反此而行如空無盡者是也是知心外無境見境是心故使供施隨心積散非外經云六度在心不在事斯正言也引證可知

濟云涅槃發問世尊滅後經教若爲得與波旬經別觀此發問則瞿曇存日門徒不能分辨眞僞況中華避役姦詐之侶焉不迷惑者

尋濟此言全非有識文明滅度魔佛難分豈述佛世門人不識經中三種四依考定魔佛邪正非濟所知彼亦不述又云中華避役姦侶焉不迷惑者斯是讜言誠非所解非避役者堪能辨之爾何不論掩善揚惡專爲務也涅槃經云避役出家無心志道我當罷令還俗爲王策使斯正言也如何不錄以上之

濟又云涅槃闍王害父者婆叙狀佛以理除令其迷解俗唯事結惑網逾深故以陰界入中求父不得本唯妄想謂父實人橫生圖害取其重位若先達解知父本空何心起逆國亦非有由佛開化達悟妄心退悔慚謝獲無根信濟不達此以事徵理斥天子注經讖臣下逆亂謂佛說無父無父須除執迹毀教不足怪其愚闇也餘有瑣碎似像之事比擬繁論固同此例又引張融范縝三破之論前集備詳有抗融縝之詞見於後述乃云融縝立論無能破之是虛言也

濟云自古帝師諸侯賓友千載一逢猶如旦暮賢明希世宇宙獨立今乃削髮千羣不臣萬衆稱爲帝師未之可也姚石王食三千佛寺瓊宮八百供敬厚矣終獲苗胤屠滅宋齊已降莫懲前失餘有罵僧醜詞足可掩耳畢寄詛帝之語同莊蒙之寓言焉又曰僧出寒微規免租役無期詣道志在貪淫竊盜華典傾奪朝權凡有十等一曰營繕廣廈僭擬皇居也二曰興建大室莊飾胡像僭比明堂宗祀也三曰廣譯妖言勸行流布轢帝王之詔勑也四曰交納泉布賣天堂五福之虛果奪大君之德賞也五曰豫徵收贖免地獄六極

之謬殃奪人主之刑罰也六曰自稱三寶假託四依坐傲君王此取威之術也七曰多建寺像廣度僧尼此定霸之基也八曰三長六紀四大法集此別行正朔密行徵發也九曰設樂以誘愚小俳優以招遠會陳佛土安樂斥王化危苦此變俗移風徵租稅也十曰法席聚會邪謀變通稱意贈金毀破遭謗此呂尚之六韜祕策也凡此十事不容有一萌兆微露即合誅夷今乃恣意流行排我王化方又擊鴻鐘於高臺期闕庭之箭漏挂幡蓋於長剎放充庭之鹵簿徵玉食以齋會雜王公之享燕唱高越之贊唄象食舉之登歌嘆功德則比陳詞之祝史受儭施則等束帛之等差設威儀則効旌旃之文物凡諸舉措竊擬朝儀云云陛下方更傾儲供寺萬乘擬附庸之儀肅拜僧尼三事執陪臣之禮寵既隆矣侮亦劇矣臣不取者四也

觀濟所列十條同歸一僞牽引構合增動帝心素達帝之機神深銜帝之不齒無可以通蓄憤假謗以暢面識言雖若臣意寔輕侮何者上列僧僞無惡不揚言帝重之明帝無識斯則獨夫闇主不言自形飾詞覆詐迹昌露形矣故曰知人唯難人實難知知其難者千載惟一梁祖深知濟情無堪莅政故曰有才而好反豈徒言哉然後所上之事皆則濟之才辯相去懸矣故呈拙矣

濟云陛下以因果有必定之期報應無遷延之業故崇重像法供施彌隆勞民伐木燒掘螻蟻損傷和氣豈顧大覺之慈悲乎胡鬼堪能致福可廢儒道釋禿足能除禍屏絕干戈

令乃重關以備不虞擊柝以爭空地殺螻蟻而營功德旣乖釋典崇妖邪而行諂祭又虧名教五尺牧豎猶知不疑四海之尊義無二三其德臣爲陛下不取五也

詳濟以事徵理今則以理通事夫因果報應事同影響若不信因前果後則不謂形動影隨物理顯然如何致感伐木掘地天常之舊規造寺興供人倫之厚敬勞民損蟻何帝無之是以福不自資四俗不辭勞役罪不及他百蟲死而非罪謂正法爲妖書以潔齋爲諂祭斯並幽明之所切齒賢聖之所哀矜然濟不知嶽瀆大神奉佛而祈福賜天地靈聖拜首而請玄章故能峙立宇宙之中獲四無畏獨居空有之界具四辯才非濟所知或知而故謗以動帝情也

濟曰秦政受誑於三山漢徹見欺於五利信順妖訛一至於此不察情僞豈懲前失又引五事明宋齊兩代重佛敬僧國移廟改者但是佛妖僧僞姦詐爲心墮胎殺子昏婬亂道故使宋齊磨滅今宋齊寺像見在陛下承事則宋齊之變不言而顯矣今僧尼坐夏不殺螻蟻者愛含生之命也而傲君父安仁於蜫蟲也墮胎殺子及養於蚊䖟也夫易者君臣夫婦父子三綱六紀也今釋氏君不君乃至子不子綱紀紊亂矣濟引宋齊信佛而早亡斯欺帝也何獨毀佛亦毀神祇夫運業廢興天之常數禪讓放誅有國變通前王自享於萬年後帝無宜而取位此乃交謝之恒理生滅之大期何得執一代之常存而迷百王之革運都不可也齊宋諸帝所以重佛敬僧者

知帝位之有由故銜恩而酬厚德也又知帝位之無保故行因而仰長果也昔因既短不可延以萬年故有梁之受禪也今因未就不可即因而成果故受報於未來也是則業運相循四序無失如何輕佛無報應乎若輕無報應則郊廟諸神昊天圓丘地祇方澤山川望秩一切須除豈獨佛僧濫受誣罔乃云墮胎殺子今存好仇爾亦好仇何爲干政自不見也

書奏梁武大怒集朝士將加顯戮濟竊逃於魏欲匡靜帝事露爲齊文襄燒殺之年八十餘矣濟所行非理妄逞才術干政冐禁圓智自滅古云不在其位不謀其政濟布衣之人而謀廟堂之事濫矣佛行仁化無損王臣守戒潔心除邪滅惑此佛教也故三學八正以道出家六度四弘用開士俗其中通局適化隨緣悟達爲宗餘非佛意而濟不談正行之士專述亂業之夫以僞排眞以邪陵正以寡伐衆以僻亂全禍不謀身竊陳無上之典餘殃不盡終被焚身之酬深可悲矣

齊章仇子陀者魏郡人齊武平中爲儒林學士于時崇重佛法造制窮極凡厥良沃悉爲僧有傾竭府藏充佛福田俗士不及子陀微官固非所幸乃上疏陳曰帝王上事昊天下字黎庶君臣夫婦綱紀有本自魏晉已來胡妖亂華背君叛父不妻不夫而姧蕩奢侈控御威福坐受加敬輕欺士俗妃主晝入僧房子弟夜宿尼室又云臣不惶不恐不避鼎鑊輒沐浴輿櫬奉表以聞有十餘紙書奏帝震怒欲殺之高那肱曰此漢覓名欲得死陛下

若斫伊頭落漢術內可長禁令自死徒之經二年周武平齊出之隋初猶存不測其終今讀子陀表奏惟述僧之妖淫蓄積財事更無別致吐言繁重隨事廣張無識者謂上事極多通瞻者止唯二轍謂財色也大同荀濟之言才理雲泥不及于時魏齊兩代名僧若林舉十統以縮之立昭玄以司之清衆暐如不可陷溺子陀家素貧煎投庇莫從形骸所資唯衣與食困此終窶長弊飢寒嫉僧厚施致陳抗表終被抑退不遂其心可謂㦧漢博士詞費而無鎔檢傅奕又加粉墨言轉浮碎爲下愚者所笑何況上達者哉

周衛元嵩本河東人遠祖從宦遂家于蜀梁末爲僧佯狂浪宕周氏平蜀因爾入關天和二年上書略云唐虞無佛圖而國安齊梁有寺舍而祚失者未合道也但利民益國則會佛心耳夫佛心者大慈爲本安樂含生終不苦役黎民虔恭泥木損傷有識蔭益無情今大周啓運遠慕唐虞之化無浮圖以治國而國得安齊梁之時有寺舍以化民而民不立者未合道也若言民壞不由寺舍國治豈在浮圖但教民心合道耳民合道則國安道滋民則治立是以齊梁竟像法而起九級連雲唐虞憂庶人而累土堦接地然齊梁非無功於寺舍而祚不延唐虞豈有業於浮圖而治得久而大周啓運繼曆膺圖總六合在一心齊日月而雙照養四生如厚地覆萬姓同玄天實三皇之中興嗟兆民之始遇成五帝之新立慶黎庶之逢時豈不慕唐虞之勝風遺齊梁之末法嵩請造平延大寺容貯四海萬

姓不勸立曲見伽藍偏安二乘五部夫平延寺者無選道俗罔擇親疎以城隍爲寺塔即周主是如來用郭邑作僧坊和夫妻爲聖衆推令德作三綱遵耆老爲上座選仁智充執事求勇略作法師行十善以伏未寧示無貪以斷偷劫是則六合無怨紂之聲八荒有歌周之詠飛沉安其巢穴水陸任其長生云云嵩此上言有所因也曽讀智論見天王佛之政令也故立平延然述佛大慈含生安樂斯得理也事則不爾夫妻乃和未能絕欲城隍充寺非是聖基故不可也即色爲空非正智莫曉即凡爲聖豈凡下能通故須兩諦雙行二輪齊運以道通俗出要可期嵩云不勸立曲見伽藍者以損傷人畜故也若作則乖諸佛大慈昔育王造塔一日而役萬神令造浮圖累年而損財命況復和土作泥塼瓦成日爲草蟲而作火劫助螻蟻而起天災仰度仁慈未應垂許斯誠戒也故比丘造房先除妨難有損命者必不得爲重物起慈即爲仁塔理極正矣事罕行之又云請有德貧人免丁輸課無行富僧輸課免丁輸課免丁則諸僧必望停課爭斷慳貪貧人免丁衆人必望免丁競修忠孝此則興佛法而安國家實非滅三寶而危百姓也有十五條總是事意

勸行平等非滅佛法

勸不平等是滅佛法

勸行大乘　勸念貧窮　勸捨慳貪

勸人發露　勸益國民　勸獠爲民

勸人和合　勸恩愛會　勸立市利

勸行敬養　勸寺無軍人

勸立無貪三藏　勸少立三藏　勸僧訓僧
勸敬大乘戒
上列事條反則滅法順則興道并陳表狀及佛道二論立主客論小大嵩以理通我不事二家唯事周祖以二家空立其言而周帝親行其事故我事帝不事佛道立詞煩廣三十餘紙大略以慈救爲先彈僧奢泰不崇法度無言毀佛有叶眞道也故唐吏部唐臨冥報記云云

劉慧琳秦郡人出家住楊都治城寺有才學爲宋廬陵王所知著均聖論（一云白黑論）其論難窮通後法義篇備之矣大較云但知六度與五教並行信順與慈悲齊立殊塗同歸不得守其發足之轍也

范縝南郡人少孤貧學於沛國劉瓛而卓越不羣在門下積年芒屩布衣徒行而危言高論盛稱無佛有於自然其詞亦備後法義篇沈休文難之故不繁載

顧歡吳郡人以佛道二教互相非毀歡著夷夏論以統之略云在佛曰實相在道曰玄牝道之大象即佛之法身佛則在夷故爲夷言道既在華故爲華語獨立不改絕學無憂曠劫諸聖共遵斯一老釋未始分迷者分未合億善遍修修遍成聖雖十號千稱終不能盡然其文中抑佛而揚道斯門人也不足評之又張融門律意亦同歡前集已詳後更略引亦備法義篇且佛則金姿丈六道則白首同凡佛則捨王位道則臣王者佛化無國不有道則不出神州佛則塔遍閻浮道則冢居槐里全不同也何得輒引以擬倫乎

魏邢子才河間人仕魏著作郎遷中書黃門郎以爲婦人不可保謂元景曰卿何必姓王元景變色子才曰我亦何必姓邢能保五世耶然佛是西域聖人尋已冥滅使神更生安能勞苦今世邢子才爲後身張阿得邪亦有難解如法義篇自尋之

涼高道讓者涼書述云釋氏之化聞其風而悅之義生天地之外詞出耳目之表斯獎教之洪致九流之一家而好之旣深則其術亦高而圖寺極壯窮海陸之財造者弗悋金碧殫生民之力豈大覺之意乎然至敬無文至神不飾未能盡天下之牲故祭天以繭栗未能極天下之文故藉神以稾秸苟有其誠則蘋藻侔於百品明德匪馨則烹牛下於礿祭而況鷲山之術彼岸之奇而可以虛求乎乃有浮遊都鄙避苦逃劇宗其誠心百裁一焉旣朱紫一亂城社狐鼠穢大法之精華損農蠶之要務執勢者不以爲患當衡者不以爲言有國者宜鑒而節之此則讓爲護法之純臣矣奕又何爲裁之可謂高識之人而載于高識之傳者可也

齊李公緒趙郡人通經史善陰陽見有喪之家憂齋供福利便曰佛教者脫略父母遺喪帝王捐六親捨禮義赭衣髡剔自比刑餘妄說眩惑唯利是親陰陽名墨雖紕繆奇察而四時節用有取至如茲術則傷化託幽滋爲鬼道惜哉舉國皆迷彼衆我寡悲哉吾之死也福事一切罷之棄華即戎有識不許弟槩字季節屬文讀佛經脚指夾之斯北邊士俗自保專執之大魁者惜哉生爲徒生無上善

以資神死爲徒死有下惡以沉報冥冥隨業反本何期來際莫知現在焉識與夫羣畜愚叟奚以異哉

隋盧思道范陽人仕齊黄門郎周武平齊詣京師作西征記略云姚興好佛法羅什譯經論佛圖遍海内士女爲僧尼者十六七糜費公私歲以巨萬帝獨運遠略罷之强國富民之上策也又作周齊興亡論略云周祖始位大冡宰宇文護太祖之猶子也負圖作宰親受顧命周祖高居深視一朝折首凡厥黨與咸見夷戮乃棄奢淫布公道屏重内躬大布始自六宮被於九服以爲釋化立教本貴清靜近世已來糜費財力遂下詔削除之亦前王之所未得也思道爲論紀其糜費罷之則謂强國富民之策斯一代之小識未遠大之弘略也夫佛法之行化也要在清神滅惑也彼費財崇福者知身命財終歸散滅徒爲保愛此厚生守財之奴也故俗云多藏厚亡積而能散石崇以財色而受誅殷辛亦同之而早戮自古咸爾溢於見聞而不能止者乃貪惑使之然也昔漢武壽陵秦皇終隴財寶充牣畢被侵開何若捨貪積而興上福以崇敬仰之至割形骸而從道化以襲全正之極者可也不然藏積空勞自他形神校計晨夕無暇身死名滅卒從他手今昔如此習俗相仍略舉近代齊代之行福也寺塔崇盛僧衆雜聚不能節之以道縱其淆亂斬斛律明月虛聽讒詞周軍聞便解甲齊后斯暗主也權守國資不能周給宇文既破帑藏充盈不解身用銜紲而詣軍門財寶並爲周有周祖既廢

二教自以爲萬代之上策也西平東討無往不剋以爲滅法之妙略也固天宥之統牧齊餘泉貨鳩拾素是貧國縑纊全希一旦獲之填聟滿目連手運帛接軫長途斯爲大盜之滅國乃以爲興師之盛業也生滅得失曾不籌之惟疑目前快意莫慮於後我既破他他亦破我自古恒爾無得不思周祖謂以萬代常存與天地而齊壽也窮討巖穴務存藏積守儉保素剋已勵俗亦萬代之一人也當年崩背而其子用之大張文物高陳聲勢即開佛法以從百姓之歡心又顯勝相用呈大國之威雄也立四皇后表八柱國前後鹵簿隊仗倍常各二十四自古皇王莫之比擬立元宣政禪位小兒時在襁褓正位斯及自號天元皇帝也春秋方富未許喪身不盈一載又從萬古兒小不立后父控衡曆移運徙隋高受禪位及國財並爲隋有斯可師也而不師之隋雖重法廣陳寺塔至於財事無足稱言故使蓄積穀帛遍於國中倉庫殷實不能散施故福門雖開示存而已及煬帝之末天下沸騰郊壘風驚鐵甸霧結初登位也歌帝德而曰萬年後陵遲也咸面罵而揚諸咎倉廩資於羣盜糜爛者無窮形骸執於賊臣百辟困於黔首舉斯以統無得守株佛之誠言信而可驗何以知其然耶自古登臨無不高稱萬歲歲之有萬斯即有期況滅於萬何代不有既前王不守於萬固知後帝義不逾之各取萬歲今何所在五運相襲可不鏡諸是以明后英賢知五家之必散上智高識鑒三堅之可修已用之財則如影之相逐未用之物

不可賜及怨親所以於國於家遺之如脫屣若財若命棄之若遊塵莊嚴性識使早備法身成就善權務津梁諸有斯至教也餘諸幻有知何所論故經云劫燒終訖乾坤洞然須彌巨海都爲灰揚天龍人鬼於中凋喪二儀尚殞國有何常如斯法句可以尋眞自外凡鄙固非其務

唐傅奕北地范陽人其本西涼隨魏人伐齊平入周士通道觀隋開皇十三年與中山李播請爲道士十七年事漢王及涼反遷于岐州皇運初授太史令武德四年上減省寺塔僧尼益國利民事十一條高祖聞之竟不行下奕乃多寫表狀遠近流布京師諸僧作破邪論以抗之如後所列奕表云一僧尼六十已下簡令作民則兵强農勸易曰男女搆精萬物化生此則陰陽父子天地大象不可乖也今衛壯之僧婉孌之尼失禮不婚夭胎殺子減損戶口不亦傷乎今佛家違天地之化背陰陽之道未之有也請依前條尋老子至聖尚謁帝王孔丘聖人猶跪宰相況道人無取德義未隆下忽公卿抗衡天子如臣愚見請同老孔弟子之例拜謁王臣編於朝典者奕奏如此未足理論出處殊途不可一述易稱搆精佛則絕欲固知李氏道門相結伉儷日夕共會順易陰陽不順則與佛何殊若順固其恒俗何爲學僧守靜絕欲無爲以事討論纏綿自顯如上已述迷者未尋且李耳子孫遍於天下張陵餘胤散列諸州祖宗遺緒如何輒異若異其先斯爲絕嗣三千之罪莫有高之況復黃書服氣三五七九之經上下

相和四眼二舌之教不可削也佛教不爾欲是過原先必戒之方袪俗滯此則佛道之分途也高識者體之

又云請同孔老門人拜謁王臣者不知奕出此語何以自陳毀僧傲親抗君非爲忠孝固知道士常拜君親如何目見道士從僧抗禮不能自化其類何用彈人實而言之道士由來拜謁竊形濫吹冒入出俗之儔致有黃巾乃張角之風也法儀抗禮是緇徒之範也至如李老之服本襲朝章冠屨同蘭臺太史揖讓等大夫之儀也如何門人高抗先師之位仰則沙門之法都不可也會逢寬政置不繩之以法徵劾於何逃責但奕上事碎亂不經或言胡佛邪教退還西域云或三萬戶州且存一寺不足校也

一奕云唐丁壯僧尼二十萬衆共結胡心可不備預之哉請一配之則年產十萬此亦劉生之古計也無用陳之如前已顯斯則女子帶甲鰥夫執戈餌敵負國一何可笑入大唐寺籍佛道二衆不滿七萬如何面欺上帝二十萬衆乎斯即自刑無勞他處二明寺作草堂土舍則秦皇漢武爲有德之君良以佛縱奢侈寺塔八萬四千此國劾之又增其倍凡百士庶暗愁往罪虛規來福浪說天堂地獄誑我華人至如秦皇阿閣漢武甘泉古迹宮觀不過十數史官書之號曰無道曾不言佛無道過之又引張融三破之言廣如前集今重顯之佛之化也依樹爲家形骸有累權開小室寺塔崇廣信心所營請增福田非僧課造至如天堂地獄善惡之報殊焉品類區分

昇沉之義天別不知道經往往亦述地獄須覈天堂有幾地獄何所云云故道步虛云天人同其顛飄颻入紫微七祖生天堂我身白日昇如是乃非一述天堂也不許僧云是誰過乎三明請滅寺塔則民安國治者曰妖胡虛說造寺之福庸人信之爭營寺塔小寺百僧大寺二百以兵率之五寺強成一旅總計諸寺兵多六軍侵食生民國家大患請三萬戶州且留一寺又引自古已來僧反十餘自餘凶黨至今猶在請必除蕩用消胡氣浹旬之間宇宙廓清奕奏如此妄述兵多于時二衆不滿七萬半爲尼女豈等大國之六軍乎又云反僧凶黨猶在者僧之從逆爲俗所拘一身獨立如何動衆虛引飾詐亂俗罔君天地不容故早磨滅又統詳之賊臣酷吏何代不無濁濫當官何時不有堯放四凶非由事佛舜既絕嗣豈是僧風不可以一臣逆節舉朝同誅一僧爲過全宗族滅奕奏狀曰望即依行明明作辟固絕其議四明僧尼衣布省齋則貧人不飢蠶無橫死者臣聞佛戒僧尼糞掃衣五綴鉢望中一食獨坐山中清居禪誦此佛之章法也若殺蠶作衣佛戒不許今則知佛理虛故生違犯此是苟濟語餘則鄙罵惡類厮下之言不足聞也五明斷僧尼居積利百姓豐滿將士皆富者六明帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短者七明封周孔之教送與西域胡必不行者八明純論佛教虛多實少者九明隱農安近市廛處中國富民饒者十明帝王受命皆革前政者十一明直言忠諫古來出口禍及其身者此之十一條通

釋甚衆爲存詞費約同諸異解奏之高祖覽之大悅詔廢諸州寺塔至九年六月四日後上謂曰你大直奏事怕殺人今日後勿懼貞觀六年又上書令僧吹螺不合擊鐘又言佛法妖僞勑示蕭瑀瑀曰傅奕非聖人者無法奕駮曰瑀先相已來不事宗廟專崇胡鬼非孝者無親因集佛教入中華已來士人識見高遠有駮議其妖惑者爲高識傳云奕傳如此云高祖從其言而廢寺者斯罔君也豈有四年上事九年方廢省諸州寺塔乎竟無此詔如何信之一條假誑萬途可悉奕身死後出傳貨之言雖矯詔無命可死又云上書不許擊鍾斯妄作也經云擊鼓戒兵鳴槌集衆又云撞擊佛鐘斯非教耶又述蕭瑀不事宗廟專事胡佛斯面欺於宰伯也梁典云高祖七廟每祭畢涕泗滂沱是何言也今京師東西兩第俱有宗廟四時饗祀相仍即目義不濫聽私爲此傳又可笑也止可誑緣邊小議未足以示中華惜哉淨識一從汙染頓爾沉滯反本何期上所列人亦如前評與亡太半隨類詳焉

檢唐臨冥報記云太史令傅奕自武德初至貞觀十四年常誹毀佛僧以其年秋暴病卒初奕與道士傅仁均薛賾善後傅薛俱受官傅鈞先亡賾夢見鈞曰先所負錢可付泥人賾問誰耶曰即傅奕也是夜少傅馮長命又夢在一處多見先亡長命問佛經罪福之事有實乎曰皆定實也又問如傅奕生平不信佛死受何報答曰傅奕已配越州作泥人矣長命旦入殿庭見薛賾說所夢賾又說之二

夢符合臨在其側同嗟歎之贖即送錢付奕并說所夢後數日而奕卒案泥人者謂泥犁中人也泥犁即地獄之别名矣八大地獄在於地下餘諸雜獄散在山中海内而受苦也深可痛哉

廣弘明集卷第七

音釋

袷何夾切合祭也 礿餘灼切夏祭曰礿 檮杌檮音桃杌音兀 峗虞為切三峗山名 燉煌燉徒渾切煌户光切燉煌郡名 獍居慶切獸名 愀七小切色變也 縝章忍切 轢郎擊切踐也 儭初覲切 櫬初覲切 暐于鬼切光盛也 宕徒浪切放宕也 獠力道切夷也 瓛胡官切 秸訖黠切禾稈也 帑他曩切金帑所藏也

廣弘明集卷第八

唐終南山釋道宣撰

辯惑篇第二之四

擊像焚經坑僧詔

滅佛法集道俗議事

二教論

擊像焚經坑僧詔

元魏世祖太武帝

帝諱燾以明元帝泰常八年即位時年八歲尚在幼沖資政所由唯恃台輔時司徒崔浩尤不信佛帝訪國事每以爲懷言佛法虛誕爲俗費害黄老仙道可以存心浩旣雅信仙道授帝老經隨言信用曾無思擇即立道壇四追方士當時佛法隆盛浩内嫉之常求瑕舋會蓋吳反於杏城關中騷動帝乃西伐時浩從焉旣至長安有沙門種麥於寺中御騶牧馬帝入觀馬從官入其僧室見有弓矢出以奏聞帝怒曰此非沙門所用當與蓋吳通謀規害人耳命有司案誅一寺閱其財產及州郡牧守富人所寄藏物蓋以萬計詔乃焚破佛像勅留臺下四方一依長安行事太平眞君五年帝年二十有九春秋方富盛於武功又崔浩邪謀相接交扇方士仙觀日有登臨釋門清衆將事殲殄又下詔曰愚民無識信僞惑妖私養師巫挾藏讖記沙門之徒假西域虛誕坐致妖孽非所以一齊政化布淳德於天下也自王公已下至於庶人有私養沙門者限今年二月十五日過期不出沙門身死容止者誅一門時恭宗爲太子監國素敬佛法頻上表陳刑殺沙門之濫又非圖像

之罪令罷其道杜諸寺門世不修奉土木丹青自然毀滅如是再三不許時有沙門玄高者空門之秀傑也太子晃師之晃敬事如佛崔浩得倖於帝恐晃攝政或見危遂密讒於帝晃有異圖若不先慮後悔無及又晃結納玄高高又通靈鬼物蓄得人心可不猜耶帝初不從且幽之又夢其先祖云太子無事又問百官咸云太子仁孝枉見幽辱帝乃出晃以政歸之浩又重譖帝信之便幽死晃於禁中縊高於郊南浩得志於朝廷也列辟莫敢致言便以太平眞君七年三月下詔一切蕩除所有圖像胡經皆擊破焚毀沙門無少長悉坑之斯並崔浩之意致也及後帝遭癘惱浩被族誅呼嗟長慨無所及矣事迹如前釋老志廣之

滅佛法集道俗議事

周高祖猜忌爲心安忍嫌郄太冢宰晉國公護權衡百揆決通庶政帝竊嫉之恐有陵奪召護入内親自誅之并大臣六家並從族滅帝以得志於天下一無所慮也然信任讖緯偏以爲心自古相傳黒者得也謂有黒相當得天下猶如漢末訛言黄衣當王以黄代赤承運之像言黒亦然所以周太祖挾旗西奔衣物旗幟並變爲黒用期訛讖之言斯亦漢光武之餘命也昔者高洋之開齊運流俗亦有此謡洋言黒者稠禪師黒衣天子也將欲誅之會稠遠識悟而得免備如別説故周祖初重佛法下禮沙門並著黄衣爲禁黒故有道士張賓譎詐罔上私達其黨以黒釋爲國忌以黄老爲國祥帝納其言信道輕佛親受

符籙躬服衣冠有前僧衛元嵩與賓脣齒相扇惑動帝情云僧多怠惰貪逐財食不足欽尚帝召百僧入內七宵行道時旣密知各加懇到帝亦同僧寢處覘候得失或爲僧讀誦或讚唄禮悔僧皆懍厲莫不訝帝之微行也旣期已滿無何而止至天和四年歲在己丑三月十五日勑召有德衆僧名儒道士文武百官二千餘人帝御正殿量述三教以儒教爲先佛教爲後道教最上以出於無名之前超於天地之表故也時議者紛紜情見乖咎不定而散至其月二十日依前集論是非更廣莫簡帝心帝曰儒教道教此國常遵佛教後來朕意不立僉議如何時議者陳理無由除削帝曰三教被俗義不可俱至四月初更依前集必須極言陳理無得面從又勑司隸大夫甄鸞詳度佛道二教定其深淺辨其眞僞天和五年鸞乃上笑道論三卷用笑三洞之名五月十日帝大集羣臣詳鸞上論以爲傷蠹道法帝躬受之不愜本圖即於殿庭焚蕩時道安法師又上二教論云內教外教也練心之術名三乘內教也救形之術名九流外教也道無別教即在儒流斯乃易之謙謙也帝覽論以問朝宰無有抗者於是遂寢乃經五載至建德三年歲在甲午五月十七日勑斷佛道兩教沙門道士並令還俗三寶福財散給臣下寺觀塔廟賜給王公餘如別述于時衛王不忍其事直入宮燒乾化門攻帝不下退至虎牢捉獲入京父子十二人并同謀者並誅

二教論

沙門釋道安

歸宗顯本第一
儒道昇降第二
君爲教主第三
詰驗形神第四
仙異涅槃第五
道仙優劣第六
孔老非佛第七
釋異道流第八
服法非老第九
明典眞僞第十
教指通局第十一
依法除疑第十二

歸宗顯本第一

有東都逸俊童子問於西京通方先生曰僕聞風流傾墜六經所以緝修誇尚滋彰二篇所以述作故優柔弘潤於物必濟曰儒用之不匱於物必通曰道斯皆孔老之神功可得而詳矣近覽釋教文博義豐觀其汲引則恂恂善誘要其旨趣則亹亹慈良然三教雖殊勸善義一塗迹誠異理會則同至於老嗟身患孔歎逝川固欲後外以致存生感往以知物化何异釋典之猒身無常之說哉但拘滯之流未馳高觀不能齊天地於一指均是非乎一氣致令談論之際每有不同此所謂匿摩尼於胎𣪍掩大明於重夜傷莫二之淳風塞洞一之玄旨祈之彌劫奚可值哉敬請先生爲之開闡

通方先生曰子之問也激矣哉可謂窮辨未盡理也僕雖不敏稽疑上國服膺靈章陶風

下席今當爲子略陳其要夫萬化本於無生而生生者無生三才兆於無始而始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也聚雖一體而形神兩異散雖質别而心數弗亡故救形之教教稱爲外濟神之典典號爲内是以智度有内外兩經仁王辯内外二論方等明内外兩律百論言内外二道若通論内外則該彼華夷若局命此方則可云儒釋釋教爲内儒教爲外備彰聖典非爲誕謬詳覽載籍尋討源流教唯有二寧得有三何則昔玄古朴素墳典之誥未弘淳風稍離丘索之文乃著故包論七典統括九流咸爲治國之謨並是修身之術故藝文志曰

儒家之流蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化者也遊文於六經之中留意於五德之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼其道最高者也

道家者流蓋出於史官清虚以自守卑弱以自持此君人者南面之術合於堯之克讓易之謙謙是其所長也

陰陽家者流蓋出於羲和之官敬順昊天厤象日月星辰敬授民時此其所長也

法家者流蓋出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰勑法此其所長也

名家者流蓋出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也

墨家者流蓋出於清廟之官茅屋採椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以有鬼此其所長也

縱橫家者流蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使乎四方不能專對雖多亦奚以爲又曰使乎使乎言其當權事制宜受命而不受詞此其所長也

雜家者流蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治無不貫此其所長也

農家者流蓋出於農稷之官播五穀勸耕桑以足衣食故八政一曰食二曰貨此其所長也若泒而別之則應有九教若總而合之則同屬儒宗論其官也各王朝之一職談其籍也並皇家之一書子欲於一代之內令九流爭川大道之世使小成競辨豈不上傷皇極莫二之風下開拘放鄙蕩之弊真所謂巨蠹鴻猷眩曜朝野矣

佛教若窮理盡性之格言出世入真之軌轍論其文則部分十二語其旨則四種悉檀理妙域中固非名號所及化擅繫表又非情智所尋至於遣累落筌陶神盡照近超生死遠證泥洹播闡五乘接羣機之深淺該明六道辨善惡之昇沉夐期出世而理無不周邇比王化而事無不盡能博能要不質不文自非天下之至慮孰能與斯教哉雖復儒道千家墨農百氏取捨驅馳未及其度者也唯釋氏之教理富權實有餘不了稱之曰權無餘了義號之爲實通云善誘何成妙賞子謂三教雖殊勸善義一余謂善有精麤優劣宜異精者超百化而高昇麤者循九居而未息安可同年而語其勝負哉又云教迹誠異理會則同爰引世訓以符玄教此蓋悠悠之所昧未暨其本矣教者何也詮理之謂理者何

也教之所詮教若果異理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚蹄不為兎將為名乎理同安在夫厚生情篤身患之誠遂興不悟遷流逝川之歎乃作並是方内之至談諒非踰方之巨唱何者推色盡於極微老氏之所未辯究心窮於生滅宣尼又所未言可謂瞻之似盡察之未極者也故涅槃經曰分別色心有無量相非諸聲聞緣覺所知且聲聞之與菩薩俱越妄想之鄉菩薩則惠兼九道聲聞則獨善一身其猶露潤之方巨壑微塵之比須彌況凡夫識想何得齊乎故淨名曰無以日光等彼螢火若夫以齊而齊不齊者未齊矣以齊而齊於齊者未齊焉余聞善齊天下者以不齊而齊天下者也何須夷嶽實淵然後方平續鳧截鶴於焉始等此蓋狷夫之野議豈達士之貞觀故諺曰紫實昧朱狂斯濫哲請廣其類更曉子懷上至天子下至庶民莫不資色心以成軀稟陰陽以化體不可以色心是等而便混以智愚安得以陰陽義齊則使同之貴賤此之不可至理皎然雖強齊之其義安在

儒道昇降第二

儒通六典道止兩篇
昇降二事備彰四史

問曰先生涇渭孔釋清濁大懸與奪儒道取捨尤濫史遷六氏道家為先班固九流儒宗為上討其祖述並可命家論其憲章未乖典式欲言俱非情謂未可讜其都是何宜去取

答曰塗軌乖順不可無歸朱紫之際久宜有在漢書十志並是古則藝文五行豈今始有農為治本史遷不言安毀縱橫官典俱漏故

孟堅之撰今古襃其是子長之論襃見貶其非是以前漢書曰史遷序墳籍則先黃老後六經論遊俠則退處士進姦雄述貨殖則崇勢利羞貧賤此其爲弊也

後漢書曰太史令司馬遷採左氏國語刪世本戰國策據楚漢春秋列時事上自黃帝下訖獲麟作本紀三十家列傳書表凡百三十篇而十篇鈌焉至於採經摭傳分散百家之事甚多踈略不如其本務欲以多聞廣載爲功論義淺而不篤其論術學也則崇黃老而薄五經輕仁義而賤守節此其大弊傷道所過極形之咎也又晉書禮樂志曰世稱子長史記奇而不周奇謂博古遠達不周謂弊於儒道儒道既弊聖教不興何王摹之尚道廢儒惑亂天下變風毀俗遂使魏晉爲之陵遲四夷交侵中國微矣此皆國史實録之文奚獨可異校其得失詳列典志取捨昇降何預鄙懷○問老子之教蓋修身治國絕棄貴尚論大道則爲三才之元辨上德則爲五事之本猶陶埏之成造譬槖籥之不窮先生何爲抑在儒下答曰余聞恬志大和者不務變常安時處順者不求反古故詩曰不愆不亡率由舊章唯藝文之盛易最優矣吾子謂老與易何若昔宓羲氏仰觀象於天俯察法於地近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情文王重六爻孔子弘十翼故曰易道深矣人更三聖世歷三古故繫詞曰易有太極是生兩儀易說曰夫有形生於無形故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始太始者

形之始太素者質之始夫氣形質而未相離故曰渾混視之不見聽之不聞修之不得故曰易也孝經說曰奇者陽節偶者陰基得陽而成合陰而居數相配偶乃爲道也故曰一陰一陽之謂道陰陽不測謂之神此而遐瞻足賢於老也子謂仁由失德而興禮生忠信之薄安其所習毀所不見且大樂與天地同和大禮與天地同節豈在飾敬之年責報之歲哉然老氏之旨本救澆浪虛柔善下修身可矣不尚賢能於治何續既扶易之一謙更是儒之一泒幸勿同放兼棄五德

君爲教主第三 世謂孔老爲弘教之人訪之典謨則君爲教主

問敬尋揺製剖析離合云泒而別之應有九教統而合之同一儒宗採求理例猶謂未當何者名雜鄧尹法參悝商墨出由胡農輿野老斯皆製通賢達不可以爲教首孔老聖歟可以命教故九流之中唯論其二儒教道教豈不婉哉

答曰子之問也似未通遠夫帝王功成作樂治定制禮此蓋皇業之盛事也而左史記言右史記事事爲春秋言爲尚書百王同其風萬代齊其軌若有位無才猶虧弘闡有才無位灼然全闕昔周公攝政七載乃制六官孔老何人得爲教主孔雖聖達無位者也自衞迴輪始弘文軌正可修述非爲教源柱史在朝本非諧贊出周入秦爲尹言道無聞諸侯何況天子既是仙賢固宜雙鈌道屬儒宗已彰前簡

問孔子問禮於老聃則師資之義存矣又論

語孔子自稱曰吾述而不作信而好古竊比我於老彭子云孔聖而云老賢比類之義義將焉在褒貶乖中諒爲侮聖

答曰余旣庸昧奚敢穿鑿廢智任誠唯依謨典嵇子云老子就涓子學九仙之術尋乎緗餌斯或有之至於聖也則不云學論語曰生而知之者上也學而知之者次也依前漢書品孔子爲上上類皆是聖以老氏爲中上流並是賢又何晏王弼咸云老未及聖此皆典達所位僕能異乎孔子曰吾無常師問禮於老聃斯其義也有問農云吾不如老農又問圃云吾不如老圃入太廟每事問豈農圃守廟之人而賢於孔丘乎竊比遜詞斯其類也故知他評近實自謙則虛侮聖之談恐還自累(孔子問樂於萇弘學琴於師襄子豈弘子之流皆賢於孔丘乎聖人之迹於斯可見)也

問魯隱公者蓋是讓國之賢君而人表評爲下下老子者乃無爲之大聖漢書品爲中上故知斑彪父子詮度險巇先生何乃引之爲證

答曰吾子近取杜預之談遠忽春秋之意隱公者桓公之庶兄也桓公幼小攝行政事及桓長大歸政桓公雖能歸政不能去猜諸毒於是縱橫遂爲桓公所弒旣不自全陷弟不義讓國之美竟復何在此而非下孰有下乎漢書之評於是乎得且孔子受命遂號素王未聞載籍稱老爲聖言不關典君子所慙

問尚書云惟狂克念作聖惟聖罔念則狂子云聖也則不關學是何言歟

答曰孔語生知學言積習向者論儒未云釋

也上智下愚本不隨化中庸之類乃順化遷聖可爲狂則非上智狂可爲聖復非下愚書辨狂聖皆中庸也老子曰絕聖棄智民利百倍此蓋中才之聖非上智也

詰驗形神第四

形神之教初篇已言今則詰之驗其典證也

問曰先生云救形之教教稱爲外敬尋雅論寔爲未允易云知幾其神乎寧得雷同七典皆爲形教釋辨濟神義將安在

答曰書稱知遠遠極唐虞春秋屬詞詞盡王業至若禮樂之敬良詩易之溫潔皆明夫一身豈論三世固知教在於形方者未備洪祐示逸乎生表者存而未議易曰幾者動之微也能照其微非神如何此言神矣而未辨練神練神者閑情關照期神曠劫幽靈不亡積習成聖階十地而逾明邁九宅而高蹈此釋教所弘也經曰濟神拔苦莫若修善六度攝生淨心非事故也

仙異涅槃第五

仙明延期之術不無其終涅槃常住之果居然乖異

問釋稱涅槃道言仙化釋云無生道稱不死其揆一也何可異乎

答曰靈飛羽化者並稱神丹之力無疾輕强者亦云餌服之功哀哉不知善積前成生甄異氣壽夭由因脩短在業佛法以有生爲空幻故忘身以濟物道法以吾我爲眞實故服餌以養生生生不貴存存何勳縱使延期不能無死故莊周稱老子曰古者謂之遁天之形始以爲其人今則非人也尚非遁天之仙故有秦佚之弔死扶風葬槐里涅槃者常

恒清涼無復生死心不可以智知形不可以像測莫知所以名强謂之寂其爲至也亦以極哉縱其雙林息照而靈智常存體示闍維而舍利恒在雖復大椿遐壽以彭年爲殤非想多劫與無擇對戶凡聖理懸動寂天異焉可同時而辨昇降吾子何爲抗餘燎於日月之下而欲與曦和爭暉至於猶也何至甚乎

道仙優劣第六

道以恬虛寡欲優在符於謙德仙則餌服紛紜劣在徒勤無効

問先生高談壽夭善積前生業果雖詳芝丹仍略且道家之極極在長生呼吸太一吐故納新子欲劣之其可得乎

答曰老氏之旨蓋虛無爲本柔弱爲用渾思天元恬高人世浩氣養和得失無變窮不謀通達不謀已此學者之所以詢仰餘流其道若存者也若乃練服金丹餐霞餌玉靈升羽蛻屍解形化斯皆尤乖老莊立言本理其致流漸非道之儔雖記奇者有之而言道者莫取昔漢武好方技遂有欒大之妖光武信讖書致有桓譚之議書爲方技不入墳流人爲方士何關雅正吾子曷爲捨大而從小背理而趣誕乎

孔老非佛第七

佛生西域孔氏高推商宰致問列子書記

問西域名佛此方云覺西言菩提此云爲道西云泥洹此言無爲西稱般若此飜智慧准此斯義則孔老是佛無爲大道先已有之

答曰鄙俗不可以語大道者滯於形也曲士不可以辨宗極者拘於名也案孟子以聖人爲先覺聖王之極寧過佛哉故譯經者以覺

翻佛覺有三種自覺覺他及以滿覺孟軻一辨豈具此三菩提者案大智度譯云無上慧然慧照靈通義翻爲道道名雖同道義尤異何者若論儒宗道名通於大小論語曰小道必有可觀致遠恐泥若談釋典道名通於邪正經曰九十有六皆名道也聽其名則眞僞莫分驗其法則邪正自辨菩提大道以智度爲體老氏之道以虛空爲狀體用既懸固難影響外典無爲以息事爲義內經無爲無三相之爲名同實異本不相似故知借此方之稱翻彼域之宗寄名談實何疑之有准如茲例則孔老非佛何以明其然昔商太宰問於孔丘曰夫子聖人歟對曰丘博聞强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善因用時聖非丘所知太宰大駭曰然則孰者爲聖人乎孔子動容有間曰丘聞西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若老氏必聖孔何不言以此校之理當推佛老子西昇經云天下大術佛術第一又西昇玄經云吾師化由天竺善入泥洹又符子曰老氏之師名釋迦文今就道書咸皆師佛

釋異道流第八

出世三乘域中四大懸如天地異過塵嶽

問後漢書云佛道神化興自身毒案山海經西方有天毒國郭景純注云即天竺國也而漢書西域傳云天竺國又名身毒國也詳其清心釋累之訓空有兼遣之宗道書之流也以此推之則道教收佛又佛經云一切文字悉是佛說非外道書而先生高位釋教在儒道

之表將不自局而近誣聖乎
答曰吾子援引漢書而問余亦還以漢書而答後漢西域傳曰張騫之著天竺惟云地多濕暑班勇之列身毒正言奉佛不殺而精文善法導達之功靡所傳記余聞之後記也其國中殷平中土王燭和氣靈智之所降集賢哲之所挺生神迹詭怪則理絕人區感驗明顯則事出天外而騫超無聞者豈其道閉往運數開叔葉乎不然何經典之甚也漢自楚英始盛齋戒之祀桓帝大修華蓋之飾將微義未譯但神明之耶且好仁惡殺蠲弊崇善所以賢達君子多受其法焉然好大不經奇譎無已雖鄒衍談天之辨莊周蝸角之論未足以槩其萬一尋漢書之録兼而有徵取其微義未譯則云道書之流談其神奇感驗則言理絕天表准四藏贍博二諦並陳總論九道則無非佛說別明三乘則儒道非流此乃在我之明證非吾子之清決乎

服法非老第九

絕聖棄智老氏之心
黃巾禁猒張家之法

問經云釋迦成佛已有塵劫之數或爲儒林之宗或爲國師道士固知佛道冥如符契又清淨法行經云佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼稱顏淵摩訶迦葉彼稱老子先生辨異似若自私

答曰聖道虛寂圓應無方無方之應逗彼羣品器量有淺深感通有厚薄故令無像之像像遍十方無言之言充八極應實塵砂大略有二八相感成雙林現滅斯其大也權入六道晦迹塵光斯其小也小則或畫卦以御

時或播殖以利世或修正以定亂或行禮以誡物或談無而傲榮或說有而重爵何為老生獨非一迹故須彌四域經曰寶應聲菩薩名曰伏犧寶吉祥菩薩名曰女媧但今之道士始自張陵乃是鬼道不關老子何以知之李膺蜀記曰張陵避病瘧於丘社之中得呪鬼之術書為是遂解使鬼法後為大蛇所嚙弟子妄述昇天後漢書稱沛人張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉家益州刺史劉焉遂任魯以為督義司馬魯遂與別部司馬張修將兵掩殺漢中太守蘇固斷絕斜谷殺漢使者魯既得漢中遂殺張修而并其衆焉於漢為逆賊戴黃巾服黃布褐魯字公旗初祖父陵順帝時客於蜀學道鵠鳴山中造作符書以惑百姓受其道者輒出米五斗故世謂之米賊陵傳其子衡衡傳於魯魯遂自號天師君其來學者初名鬼卒後號祭酒祭酒各領部衆多者名曰治頭皆教以誠信不聽欺妄有病但令首過而已諸祭酒各起義舍於同路同路懸亭置米肉以給行旅食者量腹取足過多則鬼能病人犯法者先加三令然後行刑不置長吏以祭酒為治民夷信向朝廷不能討遂就拜魯鎮夷中郎將通其貢獻自魯在漢垂三十年獻帝建安二十年曹操征之至陽平魯欲舉漢中降其弟衛不聽率衆數萬拒關固守操破衛斬之魯聞陽平已陷將稽顙歸降閻圃說曰今以急往其功為輕不如且依巴中然後委質功必多也於是乃奔南山左右欲悉焚寶貨倉庫魯曰本欲歸命國家其意未達今日之走以避鋒銳非有

惡意遂封藏而去操入南鄭甚嘉之又以魯本有善意遣人慰安之魯即與家屬出迎拜鎮南將軍封閬中侯而張角張魯等本因鬼言漢末黃衣當王於是始服之曹操受命以黃代赤黃巾之賊至是始平自此已來遂有茲弊至宋武帝悉皆斷之至寇謙之時稍稍還有今既大道之世風化宜同小巫巾色寔宜改復且老子大賢絕棄貴尚又是朝臣服色寧異古有專經之學而無服象之殊黃巾布衣出自張魯國典明文豈虛也哉夫聖賢作訓弘裕溫柔鬼神嚴厲動爲寒暑老子誡味祭酒皆飲張製鬼服黃布則齊眞僞皎然急緩可見自下略引張氏數條妄說用懲華末聞

或禁經止價玄光論云道家諸經制雜凡意教迹邪險是故不傳但得金帛便與其經貧者造之至死不覩貪利無慈逆莫過此又其方術穢濁不清乃有扣齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪老鼠爲芝藥資此求道焉能得乎

或妄稱眞道蜀記曰張陵入鵠鳴山自稱天師漢嘉平末爲蟒蛇所噏子衡奔出尋屍無所畏負清議之譏乃假設權方以表靈化之迹生縻鶴足置石崖頂到光和元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民之山獠遂因妄傳販死利生逆莫過此之甚也

或合氣釋罪妄造黃書呪癩無端乃開命門抱眞人嬰兒迴龍虎戲備如黃書所說三五七九天羅地網士女溷漫不異禽獸用消災禍其可然乎

或挾道作亂黃巾鬼道毒流漢室孫恩求仙禍延黃晉破國害民感亂天下

或章書代德還達七祖乞免擔沙橫費紙筆奏章太上戊辰之日上必不達不達太上則生民枉死嗚呼哀哉

或畏鬼帶符左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停睥擬鬼千里血若受黃書赤章即是靈仙

或制民輸課蜀記曰受其道者輸米肉布絹器物紙筆薦席五綵後生邪蜀增立米民

或解除墓門左道餘氣墓門解除春秋二分祭竈祠社冬夏兩至祀祠同俗先受治錄兵符社契皆言軍將吏兵都無教誡之義

或苦妄度厄塗炭齋者事起張魯驢輾泥中黃土塗面摘頭懸柳埏埴使熟至義熙初王公期省去打拍吳陸修靜猶泥額反縛懸頭而已資此度厄何嶷之甚

或夢中作罪夢見先亡輒云變怪召食鬼神軍將吏兵奏章斷之

或輕作兇佞造黃神越章用持殺鬼又造赤章用持殺人取悅世情不計殃罪陰謀懷嫉兇邪之甚

斯皆三張之鬼法豈老子之懷乎自於上代爰至符姚皆呼衆僧以為道士至寇謙之始竊道士之號私易祭酒之名曹簡姚書略可詳究然法行經者無有人翻雖入疑科未傷弘旨摩訶迦葉釋迦弟子稟道闡猷詎希方駕三張符籙詭託老言摺採譎詞以相扶助復引實談證其虛說嗚呼可歎幸深察焉

問敬尋道家厥品有三一者老子無為二者神仙餌服三者符籙禁厭就其章式大有精麤麤者厭人殺鬼精者練屍延壽更有青籙受須金帛王侯受之則延年益祚庶人受之則輕健少疾君何不論唯貶鄙者

答曰子之所言何其陋矣唯王者興作非詐力所致必有靈命以應天人至於符瑞不無階降上則河圖洛書次則龜龍麟鳳此是帝皇之符籙也今大周馭宇膺曆受圖出震為神雷軒流景上宣衢室下闢靈臺列彼三光搖玆二柄而德侔終古動植効靈仁並二儀幽明薦祉故真容表相不假尋於真莢澄照淵猷無惑求於象罔牢籠語默彈壓名言超絕有無迴踰彼此芻狗萬機不可謂之為有孝慈兆庶不可謂之為無四海一家不可謂之為彼九州遼曠不可謂之為此故遊之者

莫測其淺深蹈之者未窮其厚薄加以三足九尾赤雀綠龜嘉瑞相尋不時而至茲乃大道弘仁光盈四表慶靈總萃厚祚無疆豈聖德之清寧天朝之多士尚信鬼籙之談猶傳巫覡之說者哉昔神賜號田若始求田之義民供趙雀由初受爵之徵此皆委巷鄙言子從所不許也然皇帝之號尊極天人之義王者之名大盡霸功之業當受命神宗廟風化於寰宇封禪山岳報成功於天地不見鬼言預經綸之始曾無詭說達致遠之宗徒訛惑生民敗傷王教眞俗擾動歸正無從唯孔子貴知命伯陽去奇尚奚取鬼符望致其壽若言受之必益令佩符道士悉可長年無籙生民並應短壽事既不徵何道之有

明典眞偽第十

兩經實談為眞　三洞誕謬為偽

問老經五千最為淺略上清三洞乃是幽深且靈寶尊經天文玉字超九流越百氏儒統道家豈及此乎

答曰老子道經朴素可崇莊生內篇宗師可領曁茲已外製自凡情黃庭元陽採撮法華以道換佛改用尤拙靈寶創自張陵吳赤烏之年始出上清肇自葛玄宋齊之間乃行尋聖人設教本為招勸天文大字何所詮談始自古文大小兩篆以例求之都不相似陽平鬼書於是乎驗晉元康中鮑靖造三皇經被誅事在晉史後人諱之改為三洞其名雖變厥體尚存猶明三皇以為宗極斯皆語出凡心寔知非教不關聖口豈是典經而張葛之徒皆雜符禁化俗怪誕違爽無為哀哉吁何

乃指蟲迹欲比倉文以毒乳而方甘露乎依張魯蜀記凡有二十四治而陽平一治最爲大者今道士上章及奏符䟽皆稱陽平重其本故也以上清爲洞玄靈寶爲洞眞三皇爲洞神故曰三皇

問道經幽簡本接利人佛經顯博源拔鈍士窮理徵事皎然可見

答曰釋典汪汪幽顯並蘊玄章浩浩廣略俱通大智度曰爲利人略說爲解義故爲利人廣說爲誦持故爲鈍人略說爲誦持故爲鈍人廣說爲解義故如般若一座敷玄鷲嶽及其皆益乃數十周智典既然餘經皆爾通言博在其鈍何誣之甚香城金簡龍宮玉牒天上人間經典何量八音部帙其數無邊十二該之罄無不盡可謂詩篇三百蔽者一言以此例之廣略可見詳其道經三十六部廣則定廣無略可收即是純鈍何利之有廣而可略則非定廣略而可廣則非定略釋典之深於是乎在

教指通局第十一

典康世治而不出生死爲局近比王化而遠期出世爲通

問姬孔立教可以安上治民移風易俗老莊談玄可以歸淳反素息尚無爲爲化足矣何假胡經又簪抽髮削毀容易姓可以化彼强夷不可施之中夏其猶車可陸運不可汎流船可水行不宜陸載佛經怪誕大而無徵怖以地獄則使怯者寒心誘以天堂則令愚者虛企豎說塵劫尚云不遥傍談沙界猶言未遠或說貧由慳至富藉施來貴因恭恪賤與侮慢慈仁不殺則壽命延長多殘掠漁獵則年算減夭尋討云云難相符允竊見好施不害貧而早終慳貪多殺富而長壽禪戒苦節

嬰羅疾患坑殘至廣封賞始隆信謂苦惱由惑而生爵祿因殺而得其猶種角生葦毋子乖張牛毛生蒲因果不類雖言業報無以愜心徒說將來何殊繫影未若陶甄稟於自然森羅均於獨化忽焉自有怳爾而無吉凶任運離合非我人死神滅其猶若燈膏明俱盡知何所至胡勞步驟於空談之際馳騁於無驗之中

答曰異哉子之所陳何其鄙也果以拘纏宿井封守一方故耳孟子曰人之所知未若人之所不知信矣吾當告子古之明大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言所以方內階漸猶未可頓者也至於鈞七順時禁四民之暴三驅之禮顯王迹之仁可謂美矣未盡善也尋先生制作局云寰宇天分十二野極流沙地列九州西窮黑水談遺過去辨略未來事盡一生未論三世豈聖達之不知信嘉緣之未構釋迦發窮源之真唱演大哀之洪慈上極聖人下及蜫蟻等行不殺仁人之至也若乃道包真俗義冠精靈移仁壽於菩提徙教義於權實使宗虛者悟空空之旨存有者進戒定之權於是慧光遐炤莊王因覩夜明靈液方津明帝以之神夢（春秋左傳曰魯莊公七年歲次甲午四月辛卯夜恒星不見星隕如雨即周之莊王十年也莊王別傳曰遂即易筮之云西域銅色人出也所以夜明非中夏之災也案佛經如來四月八日入胎二月八日生亦二月八日成道生及成佛皆放光明而云出世即成佛年也周以十一月為正春秋四月即夏之二月也依天竺用正與夏同杜預用晉曆算辛卯二月五日也安共董奉忠用魯曆算即二月七日用前周曆算即二月八日也又依什法師年紀及石柱銘並與春秋符同如來周桓王五年歲次乙丑生桓王二十三年歲次癸未出家莊王十年歲在甲午成佛襄王十五年歲在甲申而滅度至今一千二百五年也）

良謂遂通資感悟涉藉緣運值百齡齊均萬劫於是秦景西使而摩騰東逝道暢皇漢之朝訓敷永平之祀物無爝螢人斯草偃始知放華猶昏而文宣未旭者也吾子初云其同而未識其異故知始之所同者非同末之所異者非異何則修淳道者務在反俗俗既可反道則可淳反俗之謨莫先剃洛而削髮毀容事存高素辭親革愛趣聖之方祛嗜欲於始心忘形骸於終果何眷戀乎三界豈留連於六道太伯文身斷髮匪是西夷范蠡易姓改名寧非東夏近讓千乘論語稱其至德遠辭九宅寧羅氏族之拘故阿含經曰四姓出家同一釋種莊子舟車之喻譬以古今猶禮有損益樂有相沿吾子何爲濫云國土唯聖化無方不以人天乖應妙化無外豈以華戎阻情是以一音演唱萬品齊悟豈以夷夏而爲隔哉維摩經曰佛以一音演說法衆生隨類各得解夫纖介之惡歷劫不亡毫釐之善永爲身用但禍福相乘不無倚伏得失相襲輕重冥傳福成則天堂自至罪積則地獄斯臻此乃必然之數無所容疑若造善於幽得報於顯世謂陰德人咸信矣造惡於顯得報於幽斯理盡然寧不信也易曰積善必有餘慶積惡必有餘殃而商臣肆惡乃獲長壽顏子庶幾而致早終伯牛含沖和而納疾盜跖抱凶悖而輕疆斯皆善惡無徵生茲網惑若無釋教則此塗永躓矣

經曰業有三報一者現報二者生報三者後報現報者善惡始於此身苦樂即此身受生報者次身便受後報者或二生或三生百千

萬生然後乃受受之無主必由於心心無定司必感於事緣有强弱故報有遲速故經曰譬如負債强者先牽此因果之賞罰三報之弘趣自非通才達識罕得其門世或有積善而得殃或有凶邪而致慶此皆現業未熟而前報已應故曰禎祥遇禍妖孽享福疑似之嫌於是乎在斯則顏子短壽運鍾在昔今之積德利在方將盜跖長年酬於往善今之肆惡衰在未來注曰楚穆王字商臣楚成王之太子世有殺父之愆謚之爲穆名實之差起於此矣此皆生後一報非現報也故經曰雜業故雜受如歌利王之刖羼提現被霹靂末利夫人供養須菩提見爲王后若斯之流皆現報也子云多殘爲富貴之因持戒爲患疾之本經有成通可得而言矣或有惡緣發善業多殺而致爵或有善緣發惡業多禪戒而獲病病從惡業而招豈修善而得貴從善業而興非坑殘所感故論曰是緣不定非受不定受定者言因不可變也其猶種稻得稻必不生麥麥雖不生不可陸種地爲緣也稻即因矣然因果浩博諒難詳究依經誠言略標二種一者生業二者受業俱行十善同得人身生業也貧富貴賤聰鈍短長受業也故施獲大富慳致貧窮忍得端正瞋招醜陋相當因果也唯業報理微通人尚昧思不能及邪見是興或說人死神滅更無來生斷見也或云聚散莫窮心神無間常見也或言吉凶苦樂皆天所爲他因外道或計諸法自然不由因得無因外道果以禍福之數交謝於六府苦樂之報迭代而行遂使遇之者非其所對乃謂名教之書

無宗於上善惡報應無徵於下若能覽三報以觀窮通之分則尼父不答仲由斷可知矣是故文子稱黃帝之言曰形有靡而神不化以不化乘其變無窮又嬴博之葬曰骨肉歸乎地而神氣不無之釋典曰識神無形假乘四蛇形無常主神無常家斯皆神馳六道之明證形盡一生之朗說未能信經希詳軒昊因茲而觀佛經所以越六典絕九流者豈不以踈神達要陶鑄靈府窮源盡化水鏡無垠者矣

依法除疑第十二 法有常楷人無定則若能依法則衆疑自除也

於是童子愀然而怒曰僕聞釋典沖深非名教所議玄風悠邈豈器象所該故染漬風流者脫形梏於始心研窮理味者蕩心塵於終慮抗志與夷皓齊蹤潔已與嚴鄭等迹忽榮譽去嗜欲然釋訓稍陵競爲奢侈上減父母之資下損妻孥之分齋會盡肴膳之甘塔寺極莊嚴之美罄私家之年儲費軍國之資實然諸沙門秀異者寡受茲重惠未能報德或墾植田圃與農夫等流或估貨求財與商民爭利或交託貴勝以自矜豪或占算吉凶徇於名譽遂使澄源漸濁流浪轉渾僕所以致怪良在於斯覬欲清心佛法鑽仰餘風覩此悵然洗心無託先生憮然而笑曰余聞鱗介之物不達皐壤之事毛羽之族豈識流浪之形類異區分固其宜耳惟十性淵博含生等有二諦該深物我斯貫辨有也則九道森然談空也則萬像斯寂故般若曰色即薩婆若薩婆若即色然色是無知之頑質薩婆若諸

佛之靈照論有居然無別言無一而莫異極矣哉極矣哉老氏之虛無乃有外而張義釋師之法性乃即色而遊玄遊玄不礙於器象何緣假之可除即色而冥乎法性則境智而俱寂般若曰不壞假名而說諸法實相維摩曰但除其病而不除法信哉此道孰可逮乎故能拯溺俗於沉流拔幽根於重劫遠開三乘之津廣闢天人之路夫大士建行以檀度爲先標牓宗極以塔寺爲首施而有報匪成虛費惠而有德豈曰空爲且精微稍薄華侈漸興失在物懷何關聖慮故崇軒玉璽非尧舜之心翠居麗食豈釋迦之意今大周馭宇淳風遐被震道綱於六合布德網於八荒川無扣浪之夫谷無含歎之士四民咸安其業百官各盡其分嘉穀秀於中田倉庫積而成朽方將擊壤以頌太平鼓腹而觀盛化吾子何拘妄慮窮竭古人歎曰才之爲難信矣孔門三千並海內翹秀簡充四科數不盈十其中伯牛惡疾回也六極商也慳悋賜也貨殖求也聚斂由也凶頑而舉世推戴爲人倫之宗欽尚高軌爲搢紳之表百代慕其遺風千載仰其景行至於沙門苦相駁節蓋髮膚徽嗣世人之所重而沙門遺之如脫屣名位財色有情之所滯而沙門視之如秕穢斯乃忍人所不能忍去人所不能去可謂超世之津梁弘道之勝趣也錄其脫俗之誠足消四事採其高尚之迹可報四恩況優於此者乎夫崑山多玉尚有礫沙浮水豐金寧無土石沙門之中禪禁寔多不無五三缺於戒律正可以道廢人不應以人廢道子何覩此遂替釋

教故經曰依法不依人依智不依識不可見紂跖之蹤而忽堯孔之軌覽調達之迹而忘妙德之風今當爲子撮言其致三乘俱出生死而幽篤大有淺深九流咸明宇内沖曠寧無總別儒經曰夫孝德之本教之所由生也旣云德本道高仁義之迹教之由生墳典因之以弘然則同歸而殊塗一致而百慮孝慈爲總子何惑焉儒之爲統子何疑焉於是童子莞然而悅曰夫栢梁之構興乃知茆茨之仄陋仰日月之彌高何丘陵之可窄覩眞筌之遼廓覺世訓之爲近尋二經之實談悟二張之詭妄佛生西域形儀罔覿教流東土得聽餘音然神蹤曠遠理乖稱謂因果寂遼信絕名言今以淺懷得聞高論銷疑散滯渙若春水始知釋典茫茫該羅二諦儒宗硌硌總括九流信侅常談無得而稱者矣僕誠不敏謹承嘉誨

廣弘明集卷第八

音釋

騶 側留切 麁御也　殲 將廉切 滅也　覘 癡廉切 窺視也　蠹 當故切 壞也　恂 須倫切 恂溫恭貌　亹 無匪切 亹亹不倦之意　觳 苦角切 鳥卵也　狷 姑泫切 狂狷也　讜 多朗切 直言也　摭 之石切 拾也　橐籥 橐他各切 籥以灼切 橐籥鞴囊也　悝 枯回切　巇 許羈切 險也　勣 則歷切 功也　噏 許及切 與吸同 猶呑也　𣪻 苦候切 與寇同　憮 罔甫切 憮然怪愕之辭　秕穅 秕卑委切 不成粟也 穅苦郎切 穀皮也　仄 阻力切 仄陋卑隘也　硌 盧各切 硌硌石堅不相入貌　侅 胡改切 奇侅非常也

廣弘明集卷第九

唐終南山釋道宣撰

辨惑篇第二之五

笑道論九 其文廣抄取可笑者上中下共三十六條

臣鸞啓奉勑令詳佛道二教定其先後淺深同異臣不揆踈短謹具録以聞臣竊以佛之與道教迹不同出沒隱顯變通亦異幽微妙密未易詳度且一往相對佛者以因緣爲宗道者以自然爲義自然者無爲而成因緣者積行乃證守本則事靜而理均違宗則意勃而教僞理均則始終若一教僞則無所不爲案老子五千文辭義俱偉諒可貴矣立身治國君民之道富焉所以道有符書猒詛之方佛禁怪力背哀之術彼此相形致使世人疑其邪正此豈大道自然虛寂無爲之意哉將以後人背本妄生穿鑿故也又道家方術以昇仙爲神因而誑惑偷潤目下昔徐福欺妄分國於夷丹文成五利妖僞於漢世三張詭惑於西梁孫恩播擾於東越此之巨蠹自古稱誣以之匡政政多邪僻以之導民民多詭惑驗其書典卷卷自違論其理義首尾無取昔行父之爲人也見有禮於其君者敬之如孝子之養父母見無禮於其君者惡之如鷹鸇之逐鳥雀宣尼云君子之事上也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親也春秋傳曰君所謂可而有否焉臣獻其可以去其否臣亦何人奉勑降問敢不實荅其道德二卷可爲儒林之宗所疑紕繆者去其兩端請量刪定案五千文曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大

笑之不笑不名爲道臣輒率下士之見爲笑道論三卷合三十六條三卷者笑其三洞之名三十六條者笑其經有三十六部戰汗上呈心寃失守謹啓

周天和五年二月十五日前司隸

毋極縣開國伯臣甄鸞啓

笑道論卷上

造立天地一　年號差舛二
氣爲天人三　結土爲人四
五佛並出五　五練生尸六
觀音侍老七　佛西法陰八

笑道論卷中

日經不同九　崑崙飛浮十
法道立官十一　稱南無佛十二
鳥迹前文十三　張騫取經十四
日月普集十五　太上尊貴十六
五穀命鑿十七　老子作佛十八
勑使瞿曇十九　事邪求道二十
邪氣亂政二十一
誠木枯死二十二

笑道論卷下

北方禮始二十三
害親求道二十四
延生年符二十五
椿與劫齊二十六
隨劫生死二十七
服丹金色二十八
攺佛爲道二十九
偷佛因果三十
道經未出言出三十一

五億重天三十二
出入威儀三十三
道士奉佛三十四
道士合氣三十五
諸子道書三十六

造立天地第一

一太上老君造立天地初記稱老子以周幽王德衰欲西度關與尹喜期三年後於長安市青羊肝中相見老子乃生皇后腹中至期喜見有賣青羊肝者因訪見老子從母懷中起頭鬚皓首身長丈六戴天冠捉金杖將尹喜化胡隱首陽山紫雲覆之胡王疑妖鑊煑而不熱老君大瞋考殺胡王七子及國人一分並死胡王方伏令國人受化髡頭不妻受二百五十戒作吾形像香火禮拜老子遂變形左目爲日右目爲月頭爲崑崙山髮爲星宿骨爲龍肉爲獸腸爲蛇腹爲海指爲五嶽毛爲草木心爲華蓋乃至兩腎合爲眞要父母

臣鸞笑曰漢書云長安本名咸陽漢祖定天下將都雒邑因婁敬之諫乃歎曰朕當長安於此因爾名之周幽王未有何得老子預知長安與尹喜期乎又案三天正法混沌經云混沌之始清氣爲天濁氣爲地便有七曜萬像之形其來久矣豈有化胡之後老子方變爲日月山川之類乎若爾者是則幽王之前天地未生萬物云何道經有三皇五帝三王乎然則天地起自幽王矣又造天地記云崑崙山高四千八百里上有玉京山大羅山各高四千八百里三山合則高一萬四千四百

里又廣說品云天地相去萬萬五千里計紫微宮在五億重天之上是則高於崑崙山數百萬里而老君以心爲華蓋肝爲青帝宮脾爲紫微宮頭爲崑崙山不知老君何罪倒竪於地頭在下肝在上以顛倒故見亦倒乎以長安爲度關之年幽王爲開關之歲將以化物詎可承乎

二年號差舛者道德經序云老子以上皇元年丁卯下爲周師無極元年癸丑去周廣關臣笑曰古先帝王立年無號至漢武帝創起建元後王因之遂至今日上皇孟浪可笑之深又文始傳云老子從三皇已來代代爲國師化胡又云湯時爲錫壽子周初爲郭叔子既爲國師應傳典籍何爲不述但列伊尹傳說呂望康邵之人乎而傳說者唯注老子爲柱下史道家注爲周師便是俗官如何史傳不說又上皇元年歲在丁卯計姬王一代七百餘年未聞上皇之號檢諸史傳皆云老子以景王時度關魯哀公十六年孔丘卒即周敬王時敬王即景王之子景王即幽王之後一十餘世此則孔老同時而化胡經乃云幽王之日度關不聞更返何得與孔子相見乎化胡又云爲周柱史七百年計周初至幽王止有三百餘年何得妄作然上皇之年道門詭號故靈寶云我於上皇元年半劫度人其時人壽萬八千歲如何超取半劫前號將來近世用乎一何可笑且上皇無極並是無識穿鑿作者欲神其術仍以年號加日冀有信者從之又云代代爲國師葛洪神仙序中具說前聖人既出匡救爲先而夏桀陵虐塗炭

生民成湯武丁思賢若渴老子何以賢君不輔虐政不師修身養性自守而已期頗將及自知死至潛行西度獨爲尹說直令讀誦不覲授人身死關中墳隴見在秦佚吊之三號而出究前傳經後人妄論雖曰尊崇翻成辱道

三氣爲天人者太上三元品云上元一品天官元氣始凝三光開明青黄之氣置上元三宮第一宮名玄都元陽七寶紫微宮明則有青元始陽之氣總主上眞自然王宮靈寶上皇諸天帝王上聖大神其宮皆五億五萬五千五百五十五億萬重青陽之氣其中神仙官僚人衆各有五億五萬乃至如上萬重皆結自然青元之氣而爲人也其九宮重數官僚人衆皆同紫微

臣笑曰三天正法經云天光未朗蔚積未澄七千餘劫玄景始分九氣存焉一氣相去九萬九千九百九十里青氣高澄濁混下降而九天眞王元始天王生於九氣之中氣結而形焉便有九眞之帝皆九天清氣凝成九字之位三元天人從氣而生在洞房宫玉童玉女各三千而侍以天爲父以氣爲母生於三元之君

又案靈寶罪報品云太上道君禮元始天尊問十善等法於是天尊命召神仙各說因緣恒沙得道已成如來其未成者亦如恒沙又文始傳云天堂對地獄善者升天惡者入地若如此說理則不然何者元始天王及太上道君諸天神人皆結自然清元之氣而化爲之本非修戒而成者也彼本不因持戒而成

者何得令我獨行善法而望得之乎

又案度人本行經云太上道君言我無量劫度人無數元始天尊以我因緣之勳賜我太上之號推此有疑如有無生成品云空爲萬物母道爲萬物父此則先有於道乃有衆生然此爲道之父非衆生所作道既如此衆生何用修善而作乎又道生萬物生物之初是則始也我既始生未有染習何得有六道四生苦樂之別乎又不可也又云衆生神識本來自有非道生者道既能生萬物神識豈非物乎又不可也

四結土爲人者三天正法經云九氣既分九眞天王乃至三元夫人三元之君太上道君於是而形逮至皇帝始立生民結土爲像於曠野三年能言各在一方故有傖秦夷羌五情合德五法自然承上眞之氣而得爲人也

臣笑曰三元品善惡業對皆由一身又文始傳云若婬盜不孝死入地獄受五苦八難後生六畜邊夷之中推此而言乖違大甚且皇帝土像之日經于三年上眞氣入乃能言語此上清之氣與太上同源論先未有惡善何爲入土像中即墮八難爲蠻夷乎此土爲像先亦無因云何造作之後乃有中邊之別乎又上眞之氣爲癡爲黠若其癡也不應入土能言如其黠也應識五苦八難如何不樂善樂而貪爲苦難乎推此諸條可笑之深也

五明五佛並興者文始傳云老子以上皇元年下爲周師無極元年乘青牛薄板車度關爲尹喜說五千文曰吾遊天地之間汝未得道不可相隨當誦五千文萬遍耳當洞聽目

當洞視身能飛行六通四達期於成都喜依言獲之既訪相見至罽賓檀特山中乃至王以水火燒沉老子乃坐蓮華中誦經如故王求哀悔過老子推尹喜爲師語王曰吾師號佛佛事無上道王從受化男女髡髮不娶於妻是無上道承佛威神委尹喜爲罽賓國佛號明光儒童

臣笑曰廣說品云始者國王聞天尊說法與妻子俱得須陀洹果清和國王聞之與羣臣造天尊所皆白日昇天王爲梵天之首號玄中法師其妻聞法同飛爲妙梵天王後生罽賓號憤陀力王殺害無道玄中法師須化度之乃化生李氏女之胎八十二年剖左腋生而白首經三月乘白鹿與尹喜西遊隱檀特三年憤陀力王獵見便燒沉老子不死王伏便剃髮改衣姓釋名法號沙門成果爲釋迦牟尼佛至漢世法流東秦又文始傳老子化胡推尹喜爲師而化胡消冰經云尹喜推老子爲師文始傳云吾師號佛佛事無上道又云無上道承佛威神委喜爲佛推此衆途師弟亂矣何名教之存乎又化胡消冰經皆言老子化罽賓身自爲佛廣說品憤陀力王老之妻也得道號釋迦牟尼佛即秦漢所流者玄妙篇云老子入關至天竺維衛國入於夫人清妙口中至後年四月八日剖左腋而生擧手曰天上天下唯我爲尊三界皆苦何可樂者尋罽賓一國乃有五佛俱出一是尹喜號儒童者二是老子化罽賓者三老子之妻憤陀王號釋迦者四老子在維衛作佛亦號釋迦五白淨王子悉達作佛復號釋迦案文

始傳云五百年一賢千年一聖今五佛並出不覺煩乎若言聖人能分身化物説經亦必多方何爲老化則多經唯二卷不變至於儒童尹喜憤陀佛經無聞於今但是白淨王子所説以此推之老喜爲佛虛妄可笑且老經祕説不許人聞前後相乖誠有遠意然老子能作佛止是一人道士不知奉佛惑之甚矣如父爲道人子爲道士豈以道人故而不認其父乎

六五練生尸者五練經云滅度者用色繒天子一匹公王一丈庶民五尺上金五兩而作一龍庶民用鐵五色石五枚以書玉文通夜露埋深三尺女青文曰九祖幽魂即出長夜入光明天供其廚飯三十二年還其故形而更生矣

臣笑曰三元品中天地水三宮九府九宮一百二十曹罪福功行考官書之無有差錯善者益壽惡者奪算豈有不因業行直用五尺繒而令九祖幽魂入光明天三十二年還故形耶不然之談於斯可見計五練之文出天地未分之前至今亦應用者則三十二年後穿塚而出耳目所知何爲犧皇已來不聞道士死屍九祖從地出者不然之狀又可笑也今郊野古塚亦有穴開焉非道士祖父更生之處乎亦可啓齒

七觀音侍道者有道士造老像二菩薩侍之一曰金剛藏二曰觀世音又道士服黃巾帔或以服帔通身被之偷佛僧袈裟法服之相其服黃帔乃是古賢之衣橫披加前兩帶者今悉削除學僧服像

臣笑曰案諸天内音八字文曰梵形落空九靈推前天眞皇人解曰梵形者元始天尊於龍漢之世號也至赤明年號觀音矣又案蜀記云張陵避瘧丘社中得呪鬼之術自造符書以誑百姓爲大蛇所吞弟子恥之云白日昇天陵子衡爲係師衡子魯爲嗣師以祖妖法惑亂天下漢書云劉焉以魯爲督義司馬遂殺漢中太守蘇固便得漢中鬼道化人時傳黄衣當王魯遂令其部衆改著黄衣巾帔代漢之徵自爾至今黄服不絶像服沙門良可悲也且立身之本忠孝爲先子像父侍天地不立觀音極位大士老子不及大賢而令祖父立侍子孫是不孝也又襲張魯逆人之服是不忠也既挾不忠不孝何足踵焉

八佛生西陰者老子序云陰陽之道化成萬物道生於東爲木陽也佛生於西爲金陰也道父佛母道天佛地道生佛死道因佛緣並一陰一陽不相離也佛者道之所生大乘守善道者自然無所從生佛會大坐法地方也道會小坐法天圓也道人不兵者乃是陰氣女人像也故不加兵役道作兵者可知道人見天子王侯不拜像女人深宫不干政也道士見天子守令拜者以干政爲臣僚也道會飲酒者無過也佛會不飲以女人飲酒犯七出也道會不齋以主生生須食也佛會持齋以主死死不食又以女人節食也道人獨卧以女人等守一也道士聚宿故無制也

臣笑曰文始傳云道生東木男也佛生西金女也今以五行推之則金能刻木木以金爲官鬼金以木爲妻財推此則佛是道之官鬼

道是佛之妻財也又云道生佛者理則不然陰陽五行豈有生金之木故知道不生佛道人大坐以是道之官府道士小坐以上逼於官也道人不兵租者以本王種故免也道士庶賤兵租是常道經若此若免兵租便違道教又靈寶大誡云道士不飲酒不干貴如何故違犯大誡乎後之紜紜全無指的又云道士以齋爲死法故不齋者何不飽食終日養此形骸而與絕粒服氣以求長生之術乎卒不見之終爲捕影之論矣又云道人獨卧道士聚宿據此合氣黃書不亦妄乎

笑道論卷中

九日月周徑者文始傳云天去地四十萬九千里日月直度各三千里周迴六千里天地午子相去九千萬萬里卯酉西隅亦令轉形濟苦經云崑崙山高一萬五千里

臣笑曰依濟苦經云天地相去萬萬五千里與前文始全所不同文始傳云日月周圍六千里徑三千里據法則圍九千里如何但止六千耶又天圓地方道家恒述今四隅與方等量則天地俱圓矣化胡云佛法上限止極三十三天不及道之八十一天上也又云崑崙山九重重相去九千里山有四面面有一天故四九三十六天第一重帝釋居之今計崑崙山高一萬五千里而有九重重高九千則高八萬一千而言萬五千者何太乖角大可笑也

十崑崙飛浮者文始傳云萬萬億萬萬歲一大水崑崙飛浮爾時飛仙迎取天王及善民安之山上復萬萬億萬萬歲大火起爾時聖

人飛迎天王及人安于山上

臣笑曰濟苦經云天地劫燒洞然空蕩清氣爲天濁氣爲地乃使巨靈胡亥造立山川日月如前崑崙山飛浮容可迎人安山之上若天地洞然山爲火焚義不獨立如何迎取王人安山上乎又度人妙經云五億重天之上大羅之天有玉京山災所不及計太上慈愍何不迎之以在玉京乎若看死不迎是不慈也若不能迎是欺詐也又度人本行經云道言我隨劫生死然太上道君居大羅之上災火不及猶云隨劫生死自餘飛仙如何迎取天王善人安于山上令免死者深大愚騃又可笑也

十一法道天置官者五符經云中黃道君曰天生萬物人爲貴也人身包含天地無所不法立天子置三公九卿二十七大夫八十一元士九州百二十郡千二百縣也膽爲天子大道君脾爲皇后心爲太尉左腎爲司徒右腎爲司空封八神及臍爲九卿珠樓神十二胃神十二三焦神三合爲二十七大夫四肢神爲八十一元士合之百二十以法郡數也又肺爲尚書府肝爲蘭臺府

臣笑曰檢道經州縣之名文似近代所出古縣大而郡小見于春秋及周書洛誥今反以郡大於縣是則非春秋已前道經乎誣罔迷謬不可觀而可笑也

十二稱南無佛者化胡經云老子化胡王不受其教老子曰王若不信吾南入天竺教化諸國其道大興自此已南無尊於佛者胡王猶不信受曰若南化天竺吾當稽首稱南無

佛又流沙塞有加夷國常爲刧盜胡王患之使男子守塞常憂因號男爲優婆塞女子又畏加夷所掠兼憂其夫爲夷所困乃因號優婆夷

臣笑曰梵言南無此言歸命亦云救我梵言優婆塞此言善信男也優婆夷者云善信女也若以老子言佛出於南便云南無佛者若出於西方可云西無佛乎若言男子守塞可名憂塞女子憂夫恐夷可名爲憂夷未知婆者復可憂其祖母乎如此依字釋詁醜拙困辱大可笑也

十三鳥迹前文者洞神三皇經稱西域仙人曰皇文者乃是三皇已前鳥迹之始文章也又云三皇者則三洞之尊神大有之祖氣天皇主氣地皇王神人皇主生三合成德萬物化生

臣笑曰南極眞人問事品稱靈寶眞文三十六卷在玉京山玄臺玉室眞文大字滿中天地淪没萬成萬壞眞文獨明此之眞文即三洞文也三皇即三洞之尊神必不在三洞之後爾時未有鳥獸何得云三皇已前鳥迹之始文也若以伏犧爲三皇者案淮南子云皇帝使倉頡覩鳥迹造文字此則止在皇帝之時何得云三皇已前鳥文之始乎

十四張騫取經者化胡經曰迦葉菩薩云如來滅後五百歲吾來東遊以道授韓平子白日昇天又二百年以道授張陵又二百年以道授建平子又二百年以道授干室爾後漢末陵遲不奉吾道至漢明永平七年甲子歲星晝現西方夜明帝夢神人長一丈六尺項

有日光旦問羣臣傅毅曰西方胡王太子成道佛號明帝即遣張騫等窮河源經三十六國至舍衛佛已涅槃寫經六十萬五千言至永平十八年乃還

臣笑曰漢書云張陵者後漢順帝時人客學於蜀入鵠鳴山爲蛇所吞計順帝乃是明帝七世之孫理不在明帝之前百餘年也

又云明帝遣張騫尋河源者此亦妄作按漢書張騫爲前漢武帝尋河源云何後漢明帝復遣尋耶不知騫是何長壽仙乎代代受使一何苦哉又可笑其妄引也

十五日月普集者諸天内音第三宗飄天八字文曰澤落覺菩臺緣大羅千天眞皇人解曰澤者天中山名衆龍所窟落覺者道君之内名菩臺者眞人之隱號玉臺處澤山之陽三萬日月明其左右羅漢月夫人大劫既交諸天日月會玉臺之下大千世界之分天下改易大千洞然

臣笑曰濟苦經云乾坤洞然之後乃使巨靈胡亥造山川玄中造日月昆山南三十兆里復有昆山如是次第有千昆山名小千界復有千小千名中千界復有千中千名一大千世界計大千世界中有百億日月又經云大劫既交天地改易日月星辰無有存者若其普集則百億俱來何爲但三萬而至若餘不集者爲是災所不及爲是本界闕少若必少者地上凡人尚蒙日月之照天上福勝如何獨無照乎又日月之下乃是欲界下人不名大羅上界災所不及今所不來者理在然乎將知造此經者唯聞大千之名迷於日月之

數故其然哉

十六太上尊貴者文始傳稱老子與尹喜遊天上入九重白門天帝見老便拜老命喜與天帝相禮老子曰太上尊貴尅日引見太上在玉京山七寶宮出諸天上寂寂冥冥清遠矣

臣笑曰神仙傳云吳郡沈羲白日登仙四百年後還家說云初上天時欲見天帝天帝尊貴不可見遂先見太上在正殿坐男女侍立數百人如此狀明則知太上劣於天帝矣言太上尊貴治在衆天之上者妄也今據九天生神章太上住在玄都宮也其玉清宮在玄都之上何重宮復在玉清之上便高玄都兩重矣而老子云太上治在衆天之上者何謬如斯

十七五穀爲剋命之鑿者化胡經云三皇修道人皆不死上古之時天生甘露地生醴泉食飲長生中古世來天生五氣地出五味食之延年下古世薄天生風雨地養百獸人捕食之吾傷此際故嘗百穀以食兆民於是三皇各奉粟五斗爲信求世世子孫不絶五穀生神州

臣笑曰五符經云三仙王告皇帝曰人所以壽老者不食五穀故也大有經曰五穀剋命鑿臭五藏命促縮此粮入腹無希久壽汝欲不死腸中無屎五府經云黄精者三陽之氣上入太清之宮食之甘美又長生也未解老子何不嘗此而嘗五穀腐人之腸乎又三皇者皆神人也何以不令子孫王於長生之國而以五斗之穀請子孫王於神州求剋命腐

腸之短壽乎又可笑也
十八老子作佛者玄妙內篇云老子入關往維衛國入清妙夫人口中後剖左腋生行七步曰天上天下唯我爲尊於是乃有佛法
臣笑曰化胡經云老子化罽賔一切奉佛老曰却後百年兠率天上更有眞佛託生舍衛白淨王宮吾於爾時亦遣尹喜下生從佛號曰阿難造十二部經老子去後百年舍衛國王果生太子六年苦行成道號佛字釋迦文四十九年欲入涅槃老子復見於世號迦葉在雙樹間爲諸大衆啓請如來三十六問訖佛便涅槃迦葉菩薩焚燒佛屍收取舍利分國造塔阿育王又起八萬四千塔即以事推老子本不作佛若作佛者豈可老還自燒老屍而起塔耶且可一笑且老子諸經多云作佛或作國師豈可天下國師與佛必待伯陽乎度人化俗要須李耳耶若云佛不能作要須道者從始氣已來獨一老子不許餘人悟大道而爲國師耶是則老爲自伐惟我能也然佛經人人修行皆得佛果道經不述唯一老君如何佛教如此之弘道經如斯之隘乎且妄言虛述首尾無據蜀記張陵被蛇噉注而白日昇天漢書劉安伏鉞乃言長生不死道家誣老子作佛詎可怪哉
又造天地經云西化胡王老子變形而去左目爲日右目爲月案玄妙經云老子乘日精入清妙口中是則老子乘一日之精而入口也計大道洞神何所不在乃要憑一精而入胎乎若必藉精精依於首若乘頭入者兩眼俱來今乃乘一眼而入便成偏見之大道乎

亦可笑也

十九勑瞿曇遣使者老子化胡歌曰我在舍衛時約勑瞿曇身汝共摩訶薩齋經來東秦歷洛神州界迫至東海間廣宣世尊法教授聾俗人與子威神法化道滿千年年滿時當還慎莫戀東秦無令天帝怒太上蹋地瞋

臣笑曰案瞿曇者即釋迦也化胡經云周莊本初三年太歲丙辰白淨王子既得正覺號佛釋迦老子見其去世恐人懈怠復下多羅聚落號曰迦葉親近於佛焚屍取骨起塔分布若如上文釋迦未生不得預遣瞿曇往東土也如其已生成佛者中間無容得受迦葉之約勑充千年之使乎豈有菩薩親侍於佛而勑佛爲使乎

又周莊一政止有一十五年元年乙酉全無丙辰本初之號何謬如斯足令掩耳亦使太上蹋地而瞋乎

二十以酒脯事邪求道者度人妙經稱三界魔王各有歌辭誦之百遍名度南宮千遍魔王保迎萬遍飛昇天空過三界登仙公又玄中精經道士受戒符籙置五嶽位設酒再拜

臣笑曰觀身大戒云道學不得祠祀鬼神及向禮拜既是欲界魔王未度諸有焉能誦通百遍度南宮耶

又案三張之法春秋二分祭社祠竈冬夏兩至同俗祠祀兵符社契軍將吏兵都無誡勸之文此之神社爲神爲道若是神者道士不拜如其道也不設酒脯豈有口誦魔言身行禮祭求出三界諒可悲夫

二十一佛邪亂政者化胡經云佛興胡域西

方金氣剛而無禮神州之士効其儀法起立浮圖處處專尚佛經背本趣末言辭迂蕩不合妙法飾彫經像以誑王臣致天下水旱兵革相伐不過十年災變普出五星失度山河崩竭王化不平皆由佛亂帝主不事宗廟庶人不享其先所以神祇道氣不可復理

臣笑曰智慧罪根品云元始天尊曰我於上皇元年半劫度人延命萬八千年我去後人心頽壞淫祀邪神殺生禱祈更相殘害自取夭傷壽無定年以此推之淫祀邪神萬神歡喜氣與道合應獲福利云何命促壽無定年又漢明已前佛法未行道氣隆盛何乃兵戈屢作水旱相尋雨血山崩飢荒荐集更有桀紂炮烙生靈自明帝後佛法行來五百餘年寧有妖災虐政甚於前者以今驗古誰有誑欺事彰竹帛不可掩也鸞乃庸踈頗尋兩教道法謙退行僞以顯佛眞佛法澄正存理而開物性若不如此通道則可笑殺人

二十二樹木聞戒枯死者老子百八十戒重律云吾戒大重向樹說之則枯向畜說之則死

又靈寶經云玄素之道古人修之延年益壽今人修之消年損命又道士受三五將軍禁猒之法有怨憎者癲狂殞命

又度國王品東方開明招眞神身著黑衣有赤文足廣百步頭拄天主食邪魔口容山朝食五百暮噉三千十十五五合衣吞

臣笑曰三元大戒云天尊說十戒十善等法無量人得道戒云不得懷惡心聞戒不信生謗生謗皆得罪今樹木無情不慮獲罪起謗

何須戒之令枯若必枯死此則有知若有知者聞法應悟然無此理何用斯言公知令人修則損命災毒已行大道寬容撿而不撿致令殃延後代而不收録之耶又案三張之術畏鬼科曰左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停空擬鬼千里血又造黄神越章殺鬼朱章殺人或爲塗炭齋者黄土泥面驢輾泥中懸頭著柱打拍使熟自晉義熙中道士王公期除打拍法而陸修靜猶以黄土泥額反縛懸頭如此淫祀衆望同笑又案漢婕妤帝疑其詛對曰若鬼神有知不受無理之詛如其無知請之何益故不爲此以事推測常人之智尚識達之況鬼有靈聰明正直而受愚歕者未之有也今觀其文詞義無取有同俗巫解奏之曲何期大道若此容而不非乎將不耽嗜糟汁湎淫終歲以理推誠豈得爾耶

笑道論卷下

二十三起禮北方爲始者依十戒十四持身經云北方禮一拜北方爲始東向而周十方想見太上眞形

臣笑曰文始傳云老子與尹喜遊天上喜欲見太上老曰太上在大羅天玉京山極幽遠可遥禮闕遂不見而還以此推之玄都玉京太上所住今在上方何不以上爲首而浪禮北方耶然道生東陽也何不從東方爲始佛生西陰也北亦陰也前已鄙之今復尊重而前禮乎又罪根品云太上道君同陽館中稽首禮元始天尊問十善等法此戒乃天尊所說何以不禮天尊而想見太上乎捨本逐末誰之咎也

二十四害親求道者老子消冰經云老子語尹喜曰若求學道先去五情一父母二妻子三情色四財寶五官爵若除者與吾西行喜情鋭因斷七人首持來老笑曰吾試子心不可爲事所殺非親乃禽獸耳伏視七頭爲七寶七尸爲七禽喜疑反家七親皆存又造立天地記云老子化胡胡王不伏老子打殺胡王七子國人一分

臣笑曰三元誡云道學不得懷挾惡心不孝父母不愛妻子計喜所殺父母如知是幻何得懷疑反視如其實心依誠懷惡已犯重罪何況斬二親之首乎又胡王不伏殺其七子亦以甚矣又殺國人一分何斯不仁之深乎若作法於後代則令求道者皆殺二親妻子矣又不可以一王不伏而濫誅半國之人乎進退二三可笑怪也

二十五延生符者三元品云紫微宫有延生符爪書八方則八氣應之便成人毀符以燒者人隨煙化爲氣其文四萬劫一出

臣笑曰文始傳云萬萬億億歲一大水崑崙飛浮有仙飛迎大王善人安之山上乃至前萬萬歲天地混沌如雞子黃名曰一劫按大水之日天人不死不應迎之山上又濟苦經云乾坤洞然之後潰然空蕩計一劫之時人物不存其延生符四萬劫乃出豈可四萬劫中絶無天人幽幽冥冥何其遠也又萬萬止是一億億止是一兆止言一億兆年而云萬萬億億者蓋新學造經不知數之大小耳

二十六椿與劫齊者洞玄東方青帝頌曰九五不常居天地有傾危大劫終一椿百六乘

運迴

臣笑曰大水既漂崑崙飛浮後有大火金鐵融地無草乃至萬萬億歲天地如雞子黃總名一劫然椿是世木以世火燒之則灰值劫火便絕而言大劫齊椿者一何謬歟亦可笑矣

二十七隨劫生死者如度命妙經云大劫交周天崩地淪欲界滅無太平道經佛法華大小品周遊上下十八天中在色界內至大劫交其文乃沒其玉清上道三洞神經眞文玉字出於元始在二十八天無色界上大羅玉京山玄臺災所不及故自然之文與運同生同滅能奉之七祖生天轉輪聖王代代不絕

臣笑曰度人本行經云道言自元始開光巳來赤明元年經九千餘億劫度一恒沙衆生爾後至上皇元年度人無量我隨劫生死世世不絕恒與靈寶同出經久劫終九氣改運託胎洪氏積三千餘年至赤明開通歲在甲子誕於扶力蓋天復與靈寶同出度人元始天尊以我因緣賜我太上之號在玄都玉京以此推之眞文在玉京之山災所不及而云自然之文與運同生同滅同生同滅豈非災也又云我與靈寶同時出沒又云我隨劫生死計靈寶運滅太上隨亡而云長生不死此爲妄也又玉京在衆天之上災所不及理合可疑一切形色無有存者玉京玉臺斯爲色界色界非常玉京豈存又赤明甲子之號殊同河漢之實矣

二十八服丹成金色者神仙金液經云金液還丹太上所服而神今燒水銀還復爲丹服

之得仙白日昇天求仙不得此道徒自苦耳燒丹成水銀燒水銀成丹故曰還丹昔韓終服之面作金色又佛身黃金色者蓋道法驗也令身内外剛堅如金故號佛金剛身也

臣笑曰文始傳云太上老子太一元君此三聖亦可爲一身金液經云太一者唯有中黃丈夫及太一君此二仙人主也飲金液昇天爲天神調陰陽矣尋韓終未服金液止是常人旣服昇天即老君是也而老君爲太上萬眞之主何所不能而乃須服金液後調陰陽乎又太一大神成者多少調陰陽者復須幾人若言服者皆得何其多耶又丹與水銀遍地皆有火燒成丹作之不難何爲道士不服白日昇天爲天仙之主而辛苦叩齒虛過一生良可哀哉若不服者明知爲丹所悞故捕影之談耳又云佛身金色由丹所成此乃不須行因一任丹得邪見之重可爲悲矣

二十九偷改佛經爲道經者如妙眞偈云假使聲聞衆其數如恒沙盡思共度量不能測道智

臣笑曰此乃改法華佛智爲道智耳自餘並同諸文非一昔有問道士顧歡歡荅靈寳妙經天文大字出於自然本非法華乃是羅什妄與僧肇改我道經爲法華也且靈寳偷於法華可詎東夏法華之異靈寳不殊西域今譯人所出不爽經文以此推之故知偷改爲靈寳且佛經博約詞義宏深千卷百部無重文者不同老經自無別計倚傍佛經開張卷部且五千之文全無及佛佛之八藏亦不論

道自餘後作皆竊佛經後自明之不廣其類是以古來賢達諷誦佛經至今流傳代代不絕道法必勝何不誦持舉國統括誦道誰是是故知非可爲准的

三十偷佛經因果者度王品云天尊告純陀王曰得道聖衆至恒沙如來者莫不從凡積行而得也十仙者無數亦有一興而致一仙位復有積劫而登由功高則一舉功卑則十昇有十階級從歡喜至法雲相好具足於是諸王聞說即得四果又度身品尼乾子於天尊所聞法獲須陀洹果又文始傳老子在罽賓彈指諸天王羅漢五通飛天俱至遣尹喜爲師得道菩薩爲老子作頌

臣笑曰佛之與道教迹不同變通有異道以自然爲宗佛以因緣爲義自然者無爲而成因緣者積行乃證是以小乘列四果之梯大乘有十等之位從凡入聖具有經論未知道家所引四果十仙名與佛同修行因緣未見其說然道家所修吸氣沖天飲水證道聞法飛空餌草尸解行業既殊證果理異且說天有五重或三千六千或八十一天或六十大梵或三十六天或三十三天或五億五萬餘天或九眞天王九氣天君四方氣君三元三天九宮天曹玉清太有玄都紫微三皇太極諸如此類理有所緣豈有虛張自取矯異請說此天爲重爲橫爲虛爲實服何丹草而獲此天胱所未詳則徒爲虛指更來可笑矣

三十一道經未出言出者案玄都道士所上經目取宋人陸修靜所撰者目云上清經一百八十六卷一百一十七卷已行始清已下

四十部六十九卷未行於世檢今經目並云見存乃至洞玄經一十五卷猶隱天宮今檢其目並注見在

臣笑曰修靜宋明帝時人太始七年因勑而上經目既云隱在天宮爾來一百餘年不聞天人下降不見道士上昇不知此經從何至此昔文成書以飯牛詐言王母之命而黃庭元陽以道換佛張陵創造靈寶吳赤烏時始出上清起於葛玄宋齊之間乃行鮑靜造三皇事露而被誅文成書飯牛致戮於漢世今之學者又踵其術又可悲乎漢書張魯祖父陵桓帝時造符書以惑衆受道者出米五斗俗謂米賊陵傳子衡衡傳子魯魯號曰三師三人之妻爲三夫人皆云白日昇天初受道名鬼卒後號祭酒妖鄙之甚穿鑿濫行皆此例矣

三十二五億重天者文始傳云天有五億五萬五千五百五十五重地亦如之厚一萬里四角有金柱金軸方圓三千六百里神風持之以四海爲地脉天地山川河漢通氣風雲皆從山出

臣笑曰三天正法經云天光未明七千餘劫玄景始分九氣存焉九眞天王元始天王禀自然之胤置九天之號上中下眞眞爲一元元有三天上元宮即太上大道君所治計一天相去九萬九千九百九十里則九天相去七十九萬九千九百二十里一里有三百步一步有六尺則有一十四億三千九百八十五萬六千尺以五億重天分之則天天相去二尺豈有厚萬里之地上載二尺之天乎文

始傳云老子引四天王大衆皆身長丈六短者丈二計人大而天小何以自容常卧不起愕然大怪

三十三道士出入儀式玄中經說道士執簡者用金玉廣一寸長五寸五分執之爲況中古王執朝師君下古金玉隱執雜木長九寸名爲手簡執以去慢誠於道士若入王宮聚落人室在舍外十步著巾帔執簡而入勿有側背出舍外脫巾帔著素服行勿自顯損道法若入俗家整威儀執簡坐勿使俗怪道士行百里外執杖巾帔香爐銅鑵鉢盂出家之具自隨威儀具足得十種功德

臣笑曰自然經云道士巾褐帔法褐長三丈六尺三百六十寸法年三十六旬年有三百六十日一身兩角角各有六條兩袖袖各六條合二十四條法二十四氣二帶法陰陽中兩角法兩儀乃至冠法蓮華巾也自然經既有科律何以不依乃法張魯黃巾之服違律而無識也

三十四道士奉佛者化胡經云願將優曇華願燒栴檀香供養千佛身稽首禮定光又云佛生何以晚泥洹何以早不見釋迦文心中大懊惱又大戒云道學當念遊大梵流景宮禮佛

臣笑曰數齋經天尊令右玄真人曰釋迦文以轉輪生死法化世使天老右玄眞人以仙度之道不死之大法又老子序云道主生佛主死道忌穢佛不忌道屬陽生忌穢佛則反之據此清濁天分死生大判何爲不念清虛大道而願生死穢惡佛乎故昔殷太宰問孔

子聖人孔荅三皇五帝三王及丘俱不聖也西方之人有聖者焉故知孔子以佛爲聖不以道爲聖也化胡經云天下大術佛術第一昇玄云吾師化遊天竺符子曰老氏之師名釋迦文此道齊經又云稱仙梵天稱佛隱文外國讀經多是梵天道士所好梵即佛也此即學佛久矣由稱梵也

又靈寶三十二天大梵隱語天各八字誦之萬遍即飛行七祖同昇南宫此又道士學佛之證也然道士止知學梵亦不知梵是何佛愚而信之亦應有福不知可笑以不

三十五道士合氣法眞人内朝律云眞人日禮男女至朔望日先齋三日入私房詣師所立功德陰陽並進日夜六時此諸猥雜不可聞說

又道律云行氣以次不得任意排醜近好抄截越次又玄子曰不鬲戾得度世不嫉妬世可度陰陽合乘龍去云云

臣笑曰臣年二十之時好道術就觀學先教臣黄書合氣三五七九男女交接之道四目兩舌正對行道在於丹田有行者度厄延年教夫易婦唯色爲初父兄立前不知羞恥自稱中氣眞術今道士常行此法以之求道有所未詳

三十六諸子爲道書者玄都經目云道經傳記符圖論六千三百六十三卷二千四十卷有本須紙四萬五十四張其一千一百餘卷經傳符圖其八百八十四卷諸子論其四千三百二十三卷陸修靜録有其數目及本並未得

臣笑曰道士所上經目陸修靜目中見有經書藥方符圖止有一千二百二十八卷本無雜書諸子之名而道士今列二千餘卷者乃取漢藝文志目八百八十四卷爲道之經論據如此狀理有可疑何者至如韓子孟子淮南之徒並不言道事又有八老黄白之方陶朱變化之術翻天倒地之符辟兵殺鬼之法及藥方呪猒得爲道書者可須引來未知連山歸藏易林太玄皇帝金匱太公六韜何以不在道書之例乎修靜目中本無諸子今乃乗安不知何據且去年七月中道士所上經目止注諸子三百五十卷爲道經今云八百餘卷何以前後不同又人之有惡唯恐人知已之有善慮人不見故道士自書云不受道戒者不得讀道經即如此狀恐人知其醜乎若以諸子爲道書者人中諸子悉須追取何得遺之且道士引例我老子道德本是諸子今尊爲經流例相附有何過歟若爾則知老子黄子諸子之流如何得與儒流七經而相抗乎班固先六經後二篇序道爲中上賢類斯實録矣

又陶朱者即范蠡也既事越王勾踐君臣囚吳石室嘗屎飲尿亦以甚矣今尊崇其術不亦昧乎又蠡子被戮於齊何爲不行父術變化而自免乎

又造天地經老子託幽王皇后腹即幽王之子也身爲柱史即幽王之臣也化胡經云老子在漢爲東方朔若審爾者幽王爲犬戎所殺豈可不授君父與神符令不死乎

又漢武窮兵疲役中國天下戸口至減太半

老子爲方朔者何忍不與辟兵辟穀之符厭人呪鬼之方以護漢國乎眼看流弊若此無心取救將非欺誑之謬乎又統收道經目録乃有六千餘卷覈論見本止有二千四十卷餘者虚指未出將非鈆墨未備致經本未成乎自餘孟浪紛綸無足更廣

廣弘明集卷第九

音釋

鸇之然切鶻也　傖仕衡切吳謂中州人曰傖又吳人罵楚人曰傖　帔披偽切裠帔也　帊匹嫁切與帕同　刳苦胡切剖也　鉞王伐切大斧也　荐才線切再也　婕好婕即涉切好以諸切婕好婦官名　湎彌典切溺也　鬲古伯切與隔同　蠡里弟切　鈆與專切黑錫也

廣弘明集卷第十

唐 終 南 山 釋 道 宣 撰

辨惑篇第二之六

周祖廢二教已更立通道觀詔十
周祖平齊召僧叙廢立抗拒事十一
周祖巡鄴除殄佛法任道林請開佛法事十二
周天元立王明廣上事對衛元嵩十三

周祖廢二教已更立通道觀詔十

周武帝宇文邕

武帝猜忌黑衣受法黃老欲留道法擯滅佛宗僉議攸同咸遵釋教帝置情日久殊非本圖會道安法師上二教論無聞道法意彌不伏無柰理通衆口義難獨留遂二教俱除憒發於內外未逾經月下詔曰至道弘深混成無際體包空有理極幽玄但岐路既分流源逾遠淳離樸散形器斯乖遂使三墨八儒朱紫交競九流七略異說相騰道隱小成其來久矣不有會歸爭驅靡定自今可立通道觀聖哲微言先賢典訓金科玉篆祕賾玄文所以濟養黎元扶成教義者並宜弘闡一以貫之俾夫翫培塿者識嵩岱之隆峻守磧礫者悟渤澥之泓澄不亦可乎所司量置員數俸力務異恒式主者施行

于時員置百二十人監護吏力各有差並選擇李門人有名當世者著衣冠笏履名通道觀學士有前沙門京兆樊普曠者憬悖譎詭調笑動人帝頗重之召入通道雖被抑退常翦髮留鬚帝問何事去留曠曰臣學陛下二

教雖除猶存通道鬚爲俗飾故留髮非俗教故遣帝曰俗有留髮上加以冠何言非教曠曰無髮之士豈是教乎臣預除之加冠何損帝笑之自爾常淨剃髮著冠纓領人有問者曰我患熱也云云

周祖平齊召僧叙廢立抗拒事

沙門慧遠

周武帝以齊承光二年春東平高氏召前修大德並赴殿集帝昇御座序廢立義云朕受天命寧一區宇世弘三教其風逾遠考定至理多愆陶化今並廢之然其六經儒教之弘政術禮義忠孝於世有宜故須存立且自眞佛無像遥敬表心佛經廣歎崇建圖塔壯麗修造致福極多此實無情何能恩惠愚人嚮信傾竭珍財徒爲引費故須除蕩故凡是經像皆毀滅之父母恩重沙門不敬悖逆之甚國法不容並退還家用崇孝始朕意如此諸大德謂理何如于時沙門大統等五百餘人咸以王威震赫決諫難從關内已除義非孤立衆各默然下勑催答並相顧無色俛首垂淚有慧遠法師聲名光價乃自惟曰佛法之寄四衆是依豈以杜言謂能通理遂出對曰陛下統臨大域得一居尊隨俗致詞憲章三教詔云眞佛無像誠如天旨但耳目生靈賴經聞佛藉像表眞今若廢之無以興敬帝曰虚空眞佛咸自知之未假經像遠曰漢明已前經像未至此土含生何故不知虚空眞佛帝時無答遠曰若不藉經教自知有法者三皇已前未有文字人應自知五常等法當時諸人何爲但識其母不識其父同於禽獸帝

又無答遠曰若以形像無情事之無福故須廢者國家七廟之像豈是有情而妄相遵事帝不答此難乃云佛經外國之法此國不須廢而不用七廟上代所立朕亦不以為是將同廢之遠曰若以外國之經非此用者仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應廢而不行又以七廟為非將欲廢者則是不尊祖考祖考不尊則昭穆失序昭穆失序則五經無用前存儒教其義安在若爾則三教同廢將何治國帝曰魯邦之與秦晉封域乃殊莫非王者一化故不類佛經七廟之難帝無以通遠曰若以秦魯同遵一化經教通行者震旦之與天竺國界雖殊莫不同在閻浮四海之內輪王一化何不同遵佛經而今獨廢帝又無答遠曰詔云退僧還家崇孝養者孔經亦云立身行道以顯父母即是孝行何必還家帝曰父母恩重交資色養棄親向踈未成至孝遠曰若如來言陛下左右皆有二親何不放之乃使長役五年不見父母帝曰朕亦依番上下得歸侍奉遠曰佛亦聽僧冬夏隨緣修道春秋歸家侍養故目連乞食餉母如來擔棺臨葬此理大通未可獨廢帝又無答遠抗聲曰陛下今恃王力自在破滅三寶是邪見人阿鼻地獄不簡貴賤陛下何得不怖帝勃然作色大怒直視於遠曰但令百姓得樂朕亦不辭地獄諸苦遠曰陛下以邪法化人現種苦業當共陛下同趣阿鼻何處有樂可得帝理屈言前所圖意盛更無所答但云僧等且還有司錄取論僧姓字帝已行虐三年關隴佛法誅除略盡既克齊境還准毀之爾時魏

齊東川佛法崇盛見成寺廟出四十千並賜王公充爲第宅五衆釋門減三百萬皆復軍民還歸編戸融刮佛像焚燒經教三寶福財簿録入官登即賞賜分散蕩盡帝以爲得志於天下也未盈一年癘氣内蒸身瘡外發惡相已顯無悔可措遂隱於雲陽宮纔經七日尋爾傾崩天元嗣曆於東西二京立陟岵寺置菩薩僧用開佛化不从帝崩國運移革至隋高祖方始大通如後所顯近見大唐吏部尚書唐臨冥報記云外祖隋左僕射齊公親見文帝問死者還活人云初死見周武帝云爲我相聞大隋天子昔與我共食倉庫玉帛亦我儲之我今爲滅佛法極受大苦可爲我作功德也文帝出勑普及天下人出一錢爲之追福焉

周高祖巡鄴除殄佛法有前僧任道林上表請開佛法事十二

周建德六年十一月四日上臨鄴宮新殿内史宇文昂上士李德林收上書人表于時任道林以表上之上士覽表曰君二教也聖主機辯特難酬答可思審之對曰主上鋒辯名流十方林亦早聞矣正以聞辯故來得辯無爽云云乃引入上階御座西立詔曰卿既上事助匡治政朕甚嘉尚可條别目申勿廣詞費林乃上安撫齊餘省減賦役事帝備納之又曰林原誓弘佛道向且專論俗政似欲諂附宮父其實天心護法自釋氏弘訓權應無方智力高奇廣宣正法救茲五濁特拔三有人中天上六道四生莫不皈依迴向受其開悟自漢至今踰五百載王公卿士遵奉傳通

及至大周頓令廢絕陛下治襲前王化承後帝何容偏於佛教獨不師古如其非善先賢久滅如言有益陛下可行廢佛之義臣所未曉詔曰佛生西域寄傳東夏原其風教殊乖中國漢魏晉世似有若無五胡亂治風化方盛朕非五胡心無敬事既非正教所以廢之奏曰佛教東傳時過七代劉淵篡晉元非中夏以非正朔稱爲五胡其漢魏晉世佛化已弘宋趙苻燕久習崇盛陛下耻同五胡盛修佛法請如漢魏不絕其宗詔曰佛義雖廣朕亦嘗覽言多虛大語好浮奢罪則喜推過去無福則指未來事者無徵行之多惑論其勸善未殊古禮研其斷惡何異俗律昔嘗爲廢所以暫學決知非益所以除之奏曰理深語大非近情所測時遠事深寧小機欲辨豈以一世之局見而拒久遠之通議封迷忽悟不亦過乎是以佛理極於法界教體通於外內談行自他俱益辨果常樂無爲樹德恩隆天地授道廣利無邊見奇則神通自在布化則萬國同歸救度則怨親等濟慈愛則有識無傷戒除外惡定止內心非慧照古今智窮萬物若家家行此則民無不治國國修行之則兵戈無用今雖不行何處求益因重奏曰臣聞孝者至天之道順者極地之養所以通神明光四海百行之本孰先此孝昔世道將傾魏室崩壞太祖奮威補天夷難創啓王業陛下因斯鴻緒遂登皇極君臨四海德加天下追惟莫大終身無報何有信已心智執固自解倚恃爪牙任從王力殘壞太祖所立寺廟毀破太祖所事靈像休廢太祖所奉法教退

落太祖所敬師尊且父母牀几尚不敢損虧況父之親事輒能輕壞國祚延促弗由於佛政治興毀何關於法豈信一時之慮招萬世之譏愚臣冒死特爲不可詔曰孝道之義寧非至極若專守執惟利一身是使大智權方反常合道湯武伐主仁智不非尾生守信禍至身滅事若有益假違要行儻非合理雖順必剪不可護已一名令四海懷惑外乖太祖內潤黔元令沙門還俗省侍父母成天下之孝各各自活不惱他人使率土獲利捨戎從夏六合同一即是揚名萬代以顯太祖即孝之終也何得言非奏曰若言壞佛有益毀僧益民昔太祖康曰玄鑒萬理智括千途必佛法損化即尋除蕩寧肯積年奉敬興遍天下又佛法存日損處是何自破已來成何利潤若實無益寧非不孝詔曰法興有時道亦難准制由上行王者作則縱有小利尚須休廢況佛無益理不可容何者敬事無徵招感無効自救無聊何能益國自廢已來民役稍希租調年增兵師日盛東平齊國西之妖戎國安民樂豈非有益若事有益太祖存日屢嘗討齊何不見獲朕壞佛法若是違害亦可亡身既平東夏明知有益廢之合理義無更與奏曰自國立政唯貴於道制化養民寧高於德止見道消國喪未有兵强作久是以虐紂恃衆禍傾帝業周武修德福集皇基夫差驕戰遂至滅身勾踐以道危而更安以此論之何關壞佛退僧方平東夏直是毀佛當此託定之時偶然斯會妄謂壞法有益若爾湯伐有夏文王滅崇武王誅紂秦并天下赤漢滅

項此等諸君豈由壞佛自後交論譏毀人法或以抗禮君親或謂妄稱佛性或譏辯析色心或重見作非業或指身本陰陽林皆隨難消解帝雖構難重疊三番五番窮理盡性林則無疑不遣有難斯通帝曰卿言業不乖理凡有入聖之期性非業外道有通凡之趣此則道無不在凡聖該通是則教無孔釋虛崇如是之言形通道俗徒加剃翦之飾是知帝王即是如來宜停丈六王公即是菩薩省事文殊耆年可爲上座不用頂頭仁惠眞爲檀度豈假棄國和平第一精僧寧勞布薩貞謹即成木叉何必受戒儉約實是少欲無假頭陀蔬食至好長齋豈煩斷穀放生妙同無我何藉解空忘功全過大乘寧希般若文武直是二智不觀空有權謀終成巧便豈待變化加官眞爲授記無謝證果爵禄交獲天堂何待上界罰戮見感地獄不指泥犂以民爲子可謂大慈四海爲家即同法界治政以理何異匡救安樂百姓寧殊拔苦翦罰殘害理是降魔君臨天下眞成得道汪汪何殊於淨土濟濟豈謝於迦維卿懷異見妄生偏執即事而言何處非道奏曰伏承聖旨義博言深融道混俗移專散執乃令觸處乗眞有情俱道物我咸適千徒齊一羡則美矣愚臣尚疑若使至道唯一則無二可融若理恒外內則自可常別若一而非一則半是半非二而無二則乍道乍俗是則緇素錯亂儒釋失序外內交雜上下參倫何直遠沉清化亦是近惑氓俗是以陰陽同氣生殺恒殊天地齊形高卑當異不可以其俱形而使地動天靜或者見

其並氣而令陰生陽殺即事永無此理虛言難可成用所以形齊氣一可得言同生殺高卑義無不别故使同而不同一而不一道俗之理有齊無與無爲自别又若王名雖一凡聖天殊形事微同寬狹全異是故儒釋與無始俱與道俗共天地同化若欲泯之爲一正可以道廢俗如其俱盛於世則兩理幽顯齊明今則與一廢一眞成不可詔曰卿言道俗天殊全乖内外亦可道應自道無預於俗釋應自釋莫依儒生道若唯道道何所利佛若獨佛化有何功故道俗相資儒釋更顯卿不因朕言卿欲何論是以内外抑揚廢興彼此令國法不行王法所斷廢興在數常理無違義無常興廢有何咎奏曰仰承聖旨如披雲覩日伏聽勑訓實如聖說道不自道非俗不顯佛不自佛唯王能興是以釋教東傳時經五百弘通法化要依王力是知道藉人弘神由物感佛之成毀功歸聖旨道有興廢義無恒久法有隱顯理難常存比來已廢義無即行休斷既久興期次及興廢更迭理自應機並從世運不亦宜乎詔曰帝王之法善決取捨明斷去就審鑒同異妙察非常朕於釋教以潛思於府内校量於今古驗之以行事算之以得失理非常而不要文高奇而無用非無端而棄廢何愛憎於儒釋奏曰弘法之本必留心於達人通化之首要存志於正道勿見忤已以惡者懷之以疎隔容已以美者歡心以親近是則自惑於所見自亂於所聞不可數聞有謗正之言遂便信納從唱而和秉生是非尋討愆短日懷憎薄是則以僞移眞

衆聲惑志故今當踈者更進之當親者更遠之遂使談論偏駁取捨專非斯乃害真之禍患喪懷之妖累於是帝不荅乃更開異途以發論端問曰朕聞君子舉厝必合於禮明哲動止要應於機比頻賜卿食言不飲酒食肉且酒是和神之藥肉爲充肌之膳古今同味卿何獨鄙若身居喪服禮制不食即如今賜自可得食可食不食豈非過耶奏曰貪財喜色貞夫所鄙好膳嗜美廉士所惡割情從道前賢所歎抑欲崇德往哲同嗟況肉由殺命酒能亂神不食是理寧可爲非詔曰肉由害命斷之且然酒不損生何爲頓制若使無損計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不爾酒何偏斷奏曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之即罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒即除過所以遮制不同非謂酒體是罪詔曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能飲不醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名持戒少飲即醉是大罪人奏曰制過防非本爲生善戒是正善身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪酒外違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不飲猶非持戒詔曰大士懷道要由妙解至人高達貴其不執融心與法性齊寬肆意共虛空同量萬物無不是善美惡何有非道是則居酒卧肉之中寧能有罪帶婦懷兒而遊豈言生過故使太子以取婦得道周陀以捨妻沉淪淨名以處俗高

達身子以出家愚執是故善者未可成善惡者何足言惡禁酒斷肉之奇殊乖大道奏曰龍虎以銛牙爲能猨鳥以超翔爲才君子以解行爲道賢哲以真實成德故使內外稱竒緇素高尚若唯解而無行同沙井之非潤專虛而不實似空雲而無雨是以匠萬物者以繩墨爲正御天下者以法理爲本故能善防邪萌防察姦宄故使一行之失痛於割肌一言之善重於千金若使心根妙解則居惡爲善神智虛明處罪成福亦可移臣賤質居天重任迴聖極尊處臣卑下是則君臣雜亂上下倒錯即事不可古今未有何異詞談忠孝身恒叛逆語論慈捨形常殺盜口開百技觸事無能言通萬里足不出戶斯皆情切事奢虛高無用是以才有大而無用理有小而必適執此爲道誠難取信詔曰執情者未可論道小智者難與談真是以井坎之魚寧知東海深廣鷃雀籬翔詎羨鵬鳳之遊斯皆固小以違大趣守文以害通途若以我我於物無物而非我以物物於我無我而非物我既不異於物物復焉異於我我物兩亡自他齊一虛心者是物無不同遺功者無事而不可奏曰仰承聖旨名義深博宗源浩汗究察莫由事等窺天誰測其廣又同測海寧識其深若以小小於大無大而不小以大大於小無小而非大大無不小則秋毫非小小無不大則太山非大大故使大大非大小小非小大是則小大異於同大小同於異無大小之異同何小大之同異方知非異可異同寧有同可同異無同可同異非異同無異可異同

無同異是故無同而同非同無異而異非異何同異而可異同非異同而可同異帝遂不答於是君臣寂然不言良久詔乃問卿何寂漠乃欲散有歸無勿以談不適懷遂息清辯奏曰古人當言而懼發言而憂是以古有不言之君世傳忘功之士所以息言表知非為不適詔曰至人無為未曾不為知者不言未曾不言亦有鸚鵡言而無用鳳凰不言成軌未有無任得存鳫有不鳴致死卿今取捨若為自適又曰士有一言而知人有目擊而道存亦有覩色審情復有聽言辨德朕與卿言為日既久其間旨趣寧不略委卿可為朕記録在所伸陳令諸世人知朕意焉是則助朕何愧忠誠

林以佛法淪陷冒死申請帝情較執不遂所論辨論雖明終非本意承長安廢教後別立通道觀其所學者唯是老莊好設虛談通伸三教冀因義勢登明釋部乃表鄴城義學沙門十人並聰敏高明者請預通道觀上覽表即曰卿入通道觀大好學無不有至論補已大為利益仍設食訖曰卿可裝束入關衆人前却至五月一日至長安延壽殿奉見二十四日帝往雲陽宮至六月一日帝崩天元登祚在同州至九月十三日長宗伯岐公奏訖帝允許之曰佛理弘大道極幽微興施有則法須研究如此累奏恐有稽違奏曰臣本申事止為興法數啓殷勤惟願早行今聖上允可議曹奏決上下含和定無異趣一日頒行天下稱慶臣何敢言至大成元年正月十五日詔曰弘建玄風三寶尊重特宜修敬法化

弘廣理可歸崇其舊沙門中德行清高者七人在正武殿西安置行道二月二十六日改元大象又詔佛法弘大千古共崇豈有沉隱捨而不行自今已後王公已下并及黎庶並宜修事知朕意焉即於其日殿嚴尊像具修虔敬于時佛道二衆各詮一大德令昇法座歎揚妙典遂使人懷無畏伸吐微言佛理汪洋沖深莫測道宗漂泊清淺可知挫銳席中王公嗟賞至四月二十八日下詔曰佛義幽深神奇弘大必廣開化儀通其修行崇奉之徒依經自檢導道之人勿須翦髮毀形以乖大道宜可存鬚髮嚴服以進高趣今選舊沙門中懿德貞潔學業沖博名實灼然聲望可嘉者一百二十人在陟岵寺爲國行道擬欲供給資須四事無乏其民間禪誦一無有礙唯京師及洛陽各立一寺自餘州郡猶未通許周大象元年五月二十八日任道林法師在同州衛道虔宅修述其事呈上內史沛公宇文澤親覽小內史臨涇公宇文弘披讀掌禮上士拓跋行恭委尋都上士叱冦臣審覆

周天元立有上事者對衛元嵩十三

前僧王明廣大象元年二月二十七日王明廣荅衛元嵩上破佛法事鄴城故趙武帝白馬寺佛圖澄孫弟子王明廣誠惶誠恐死罪上書

廣言爲益州野安寺僞道人衛元嵩旣鋒辯天逸抑是飾非請廢佛圖滅壞僧法此乃偏辭惑上先主難明大國信之諫言不納普天私論兆庶恠望是誠哉不便莫過斯甚廣學非幼敏才謝生知嘗覽一志之言頗讀多方

之論訪求百氏復審六經驗考嵩言全不符會嗚呼佛法由來久矣所悲今日枉見陵遲夫諂諛苟免其身者國之賊也直言不避重誅者國之福也敬憑斯義敢死投誠件對元嵩六條如左伏惟天元皇帝開四明達四聰暫降天威微迴聖慮一垂聽覽恩罰之科伏待刑憲謹上

臣廣謹對詩云無德不報無言不酬雖則庸愚聞諸先達至道絶於心慮大德出於名聲君子不出浮言諸佛必爲篤論去迷破執開導羣冥天人師敬由來久矣善言教物凡聖歸仁甘露蘭芝誰其見德縱使堯稱至道不見金夢平陽舜號無爲尚隔瑞光蒲坂悲夫虛生易死正法難聞淳勝之風頗違諂曲之言難用若使齊梁坐與佛法國祚不隆唐虞豈爲業於僧坊皇宗絶嗣人飢菜色詎聞梁史浮天水害著自堯年全道何必唐虞之邦民壤豈止齊梁之域至如義行豐國寶殿爲起非勞禮廢窮年土階處之爲逸故傳毅云世人稱美神農親耕堯舜茅茨蓋依周之言非先王之道也齊梁塔寺自開福德之因豈責交報之祐故曾子曰人之好善福雖未至去禍遠矣人之爲惡禍雖未至去福遠矣抱朴子曰賢不必壽愚不必殘善無近福惡無交禍焉責斯近驗而遠棄大徵者乎今古推移質文代變治國濟俗義貴適時悲夫恐唐虞之勝風言是不獨是齊梁之末法言非不獨非

臣廣又對詩云有覺德行四國順之造化自然豈關人事六天勸請萬國皈依七處八會

之堂何量豈止千僧之寺不有大賢誰其致敬不有大聖誰其戾止涅槃經云不奪他人財常施惠一切造招提僧房則生不動國詩經旣顯庶事有由不合佛心是何誣罔寺稱平延嵩乃妄論佛立伽藍何名曲見斯乃校量過分與奪乖儀執行何異布鼓而笑雷門對天庭而誇蟻穴勸以夫妻為聖衆苟恣婚婬言國主是如來冀崇諂說清諫之士如此異乎何別魏陵之覓交寵勸楚王奪子之妻宰嚭求於近利為吳主解蒼蒼之夢心知不順口說美詞彼信邪言由斯滅國元嵩必為過罪僧官驅擯忿羞恥辱謗旨因生覆巢破寺恐理不伸扇動帝心名尊為佛曲取一人之意埋没三寶之田凡百聞知孰不歎惜有佛法來永久無際天居地止所在遵崇前帝後王誰不重異獨何此國賤而者哉昔卞和困楚孔子厄陳方今擬古恐招嗤論

臣廣又對佛為慈父調御天人初中後善利安一切自潜神雙樹地動十方髮授四天軀分八國涅槃經云造像若佛塔猶如大拇指常生歡喜心則生不動國明知資父事師自闡古典束脩發起孔教誠論臣有衞嵩橫加非難入堂不禮豈勝不言昔唐堯則天之治天有逸水之災周置宗廟之禮廟無降雨之力如謂塔無交福以過則歸亦可天廟虛求例應停棄若以理推冥運𥨊天廟之恩亦可數窮命也豈堂塔而能救設使費公縮地魯子迴天不柰必死之人豈續已休之命命而不定福也能排義異向論必須慈祐至如遍吉像前病癩歸之得愈祇洹精舍平服殘患

之人濟苦禳災事多非一吏酬餘難不復廣論若夫道不獨偏德無不在千途一致何止內心至若輸伽之建寶塔百鬼助以日功雀離之起浮圖四天扶其夜力大矣哉感天地動鬼神外修無福是何言也此若課貧抑作民或嗟勞義出包容能施忘倦若必元由塔寺敗國窮民今既廢僧貧應卒富儉困城市更甚昔年可由佛之者也鬼非如敬謂之爲諂拜求社樹何惑良多若言社樹爲鬼所依資奉而非咎亦可毀塔爲佛住持修營必應如法若言佛在虛空不處泥木亦應鬼神冥寂豈在樹中夫順理濟物聖教尤開非義饒益經言不許頗有天宮佛塔撤作橋昇之牆繡像旛經用衣膿血之服天下日日飢窮百姓年年憔悴鬼神小聖尚或叵欺諸佛大靈何容可負詩云浩浩昊天不駿其德降喪飢饉此之謂也更別徃代功臣今時健將干戈討定清息遐方生乃偏受榮勳朱門紫室死則多使民夫樹廟興墳祭死殺生崇虛損實有勞無益初未涉言況釋迦如來道被三千化隆百億前瞻無礙後望誰勝能降外道之師善伏天魔之黨不用寸兵靡勞尺刃五光遍照無苦不消四辯横流怨家安樂爲將爲帥名高位大寺存勑立義有何妨土龍不能致雨尚遵之以求福泥佛縱使不語敬者豈得無徵昔馬卿慕藺孔父夢周故人重古敬遵舊德況三世諸佛風化理同就使彌勒初興不應頓棄釋迦遺法

臣廣又對今無行富僧從課有理有德貧僧奪寺無辜至如管蔡不臣未可姬宗悉戮卜

商鄙悋詎可孔徒頓貶牧馬童兒先去亂羣之馬放牛豎子由寵護羣之牛莊子曰道無不在契之者通適得怪焉未合至道唯此而已至如釋迦周孔堯舜老莊發致雖殊宗歸一也豈得結繩之世孤稱正治剃髮之僧獨名權道局執之情甚矣齊物之解安寄老子曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑毀之元嵩既是佛法下士偷形法服不識荆珍謬量和寶醜詞出自偽口不遜費於筆端若使闗西之地少有人物不然之書誰肯信也廣嘗見逃山越海之客東夷北狄之民昔者慕善而來今以破法流散可謂好利不愛士民則有離亡之咎矣然外國財貨未聞不用外國師訓獨見不祇天下怪望事在於此廣既志誠在念忠信為心理自可言早望申奏但先皇別解可用嵩言已往難追遂事不諫三年久矣三思乃言有一可從乞尋改革

臣廣又對竊以山包蘭艾海蘊龍蛇美惡雜流賢愚亂處若龍蛇俱寵則無別是非若蘭艾並挫誰明得失若必存留有德簡去不肖一則有潤家風二則不惑羣品三則天無譴善之譏四則民德歸厚矣我大周應千載之期當萬機之位述禮明樂合地平天武烈文昭翼真明俗賢僧國器不弊姚氏之兵聖衆歸往豈獨龜茲之陣或有慈悲外接聰辯內明開發大乘舟航黎庶或有禪林戢翼定水游鱗固守浮囊堅持忍鎧或有改形換服苟異常人婬縱無端還同愚俗元嵩乞簡差當有理夫天地至功有時動靜日月延縮猶或

短長今莊老之學人間罕遇若使合國共行必應違式者罪何以得知現見時人受行儒教克已復禮觸事多違禮云餚乾不食未見與肉而求菜者乎爵盈不飲未見危滿而不勸者禮極飲不過三爵未見酣酒而不醉者天子不合圍諸侯不掩羣庶民不麛卵廣既少染玄門不閑掩圍之事舉目盡見麛卵之民復云何彼不合禮不罷儒服者乎夫化由道洽政以禮成榮辱所示君子刑罰所御小人類野耘田之法禾莠須分條桑枒樹豈當盡杌

臣廣又對忠臣孝子義有多塗何必躬耕租丁爲上禮云小孝用力中孝用勞大孝不匱沙門之爲孝也上順諸佛中報四恩下爲含識三者不匱大孝一也是故詩云愷悌君子求福不回若必六經不用反信浮言正道廢虧竊爲不頤若迺事親以力僅稱小孝租丁奉上忝是庸民施僧敬像俱然合理以嵩向背矛盾自妨上言慢人敬石名作癡僧敬像還成愚俗婬妻愛子畜生亦解詠懷尅念何其陋哉孝經云身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也若言沙門出家即涉背親之譏亦可曾參事於孔丘便爲不孝之子夫以道相發聞之聖典東脩合禮僧有何愆老子曰四象不行大象無以暢五音不聲大聲無以至若欲永滅二乘亦可大乘無以暢元嵩若志明出家不悔志若不明悔何必是昔丁公入漢先獲至戮之殘馬毋叛姜自招覆水之逝是驗敗國之師不任忠臣之用追夫之婦

終失貞淑之名嵩本歸命釋迦可言善始猷道還俗非是令終與彼孌女亂臣計將何別天無長惡何久全身背眞向俗取返何殊

請簡僧立寺者廣聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐邇同遵豈必孔生自國便欲師從佛處遠邪有心捐棄不勝事切輒陳愚亮是非之理不敢自專昔孔丘詞逝廟千載之規模釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形剋念面像歸心敬師忠主其義一也至如丁蘭束帶孝事木母之形無盡解瓔奉承多寶佛塔眇尋曠古邈想清塵既種成林於理不越又案禮經天子七廟諸侯五廟大夫卿士各有階級故天曰神祭天於圓丘地曰祇祭地於方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犂之効猶或立形村邑樹像城門豈況天上天下三界大師此方他方四生慈父感德爲百億所尊風化爲萬靈之範故善人迴向若羣流之歸溟壑大光攝受如兩曜之伴衆星自月支遺影那竭灰身舍利遍流祇洹遂造乃賢乃聖憑慈景福或尊或貴冀此獲安忽使七層九架頹龕墜構四戶八窻可無於失道不令而治形教隨時損益至理不言而得經像自可令行通人達士隨方顯用翼眞明俗聖感應時若待太公爲卿相千載無太公要得羅什爲師訓萬代無羅什法不自顯弘必由人豈使大周法輪永滅聖上六條御物九德自明曲理莫施直言必用昔秦始皇發孔丘墓禍鍾三日魏太武滅僧伽藍災起七年崔皓之說可知衞嵩之言難用仁者不損他自利智者不樂禍邀名元嵩天喪無

祐只然一罷人身當生何處廣識謝指南言慚信正此如不對恐傷衆善夫恕人之短者厚之行也念存物德者仁之智也今僧美惡假令相半豈宜驅擯一切不留普天失望率土嗟傷愚謂此塗未光周德何爲敬儒士以顯尊重賤釋子以快其意賤金貴石有何異乎計王道蕩蕩豈理應然土以負水而平木以受繩故直明君納諫不諱達士好聞其非智不輕怒下愚之見得申仁不輕絶三寶之田頓立天無不覆地載寛勝山包海納何所不容十室之内必有忠信一國之裏可無賢僧伏惟天元皇帝舉德納賢招英簡俊去繁就省州存一寺山林石窟隨便聽居有舍利者還令起塔其寺題名周中興寺使樂慧之士抑揚以開導志寂之侶息言以求通内外兼益公私無損即是道俗幸甚玄儒快志隆周之帝業重百王大象之君光於四海天高聽遠輕舉庸言氣悖寃浮以生冐死乞降雷電之威布其風雨之德謹上二月二十七日納言韓長鸞受書内史上大夫歸昌公宇文譯内史大夫拓跋行恭等問廣曰佛圖澄者乃三百年人觀卿不過三十遠稱上聖弟子不乃謬乎廣答曰其或繼周者雖百世亦可知先師雖復三百許年論時不過十世何足可惑譯曰元嵩所上曲見伽藍害民損國卿今勸立有何意見廣答曰桀紂失國殷士歸周亡國破家不由佛法内外典籍道俗明文自古及今不可停棄是故請立

譯又問齊君高偉豈不立佛法國破家亡摧殘若此廣答曰齊君失國有兩義不由佛法

一則曆數有窮開闢已來天下未見不亡之國二則寵罰失忠君子惡居下流是以歸周不由佛法譯又問經者胡書幻妄何得引爲口實廣又答曰公謂佛經爲妄廣亦謂孔教不眞

譯又問曰卿據何爲驗言孔教不眞廣答曰莊周有孔子之行古往事同已陳芻狗猶使百代歌其遺風千載詠而不絶遍尋諸子未見一人名佛幻妄矣

譯又問丁蘭木母卿引不類何者昔人躓頓木母木母爲之血出高祖破寺已來泥佛石像何箇出血廣答曰昔夏立九鼎以鎮九州一州不靜則一鼎沸九州不靜則九鼎都沸比來見二國交兵四方擾動不見一鼎有沸今日殿前尚依古立鼎獨偏責泥木石像不出血即便停棄三月一日勅賜飲食預坐北宮食訖駕發還京皇帝出北宮南門與上書人等面辭受拜拜訖内史拓跋行恭宣勅旨日月雖明猶假衆星輔曜明王至聖亦尚臣下匡救朕以闇德卿等各獻忠謀深可嘉尚文書既廣卒未尋究即當披覽別有檢校卿等並宜好住至四月八日内史上大夫宇文譯宣勅旨佛教興來多歷年代論其至理實自難明但以世漸澆浮不依佛教致使清淨之法變成濁穢高祖武皇帝所以廢而不立正爲如此朕今情存至道思弘善法方欲簡擇練行恭修此理令形服不改德行仍存敬設道場敬行善法王公已下並宜知委

廣弘明集卷第十

音釋

培塿培薄口切塿郎斗切培塿小阜也
磧礰磧七迹切礰郎擊切磧礰水中沙石渚也
渤澥渤蒲没切澥下買切渤澥海之別名
憉悙憉步行切悙許庚切憉悙自强也
譎古穴切詭詐也
擯必刃切斥也
蚩赤脂切笑也
餚胡交切凡非穀而食曰餚
逭胡玩切逃也
杒都勞切木名
嬖卑義切賤而獲幸也
邈莫角切遠也
悸其季切動也
拓他各切

廣弘明集卷第十一

唐　西　明　寺　釋　道宣　撰

辯惑篇第二之七

唐上廢省佛僧表

廢省佛僧箴 附前表彈

破邪論 并序

唐上廢省佛僧表 并箴附

太史令朝散大夫臣傅奕上減省寺塔廢僧尼事十有一條

臣奕言臣聞羲農軒頊治合李老之風 彈曰詩云上以風化下下以諷刺上老子在周爲守書藏吏如令秘書官也本非天子有何風化令羲農上帝與之合治 虞夏湯姬政符周孔之教 彈曰周公孔子竝是國臣上述虞夏之教下化澆薄之民亦非人王不得自爲教主豈令虞夏四君却符周孔之徼耶 雖可聖有先後道德不別君有沿革治術尚同竊聞八十老父擊壤而歌十五少童鼓腹爲樂耕皆讓畔路不拾遺孝子承家忠臣滿國然國君有難則徇命以報讎 彈曰既國竝忠臣何得有難田常六卿之徒不應起逆也 父母有痾則終身以側侍豈非曾參閔子之友庠序成林墨翟耿恭之儔相來羽翊 彈曰二十九代止一曾參漢高已前獨推閔子成林之言無實羽翊之奏本虛事太過矣 乃有守道含德無欲無求 彈曰州吁叔段不能守道夏桀殷紂唯事貪求 寵辱若驚職參朝位 彈曰淄崇羿浞未肯若驚季氏陽貨亦居朝位 荊山鼎上攀附昇龍緱氏壇邊相從駕鶴瑶池王母之使具禮來朝碧海無夷之神周行謁帝所以然者當此之時共遵李孔之教 彈曰黃帝昇龍蓋是三皇之世瑶池王母復是周穆之時計此李老未出之前孔丘無名之日不應返遵老教却習孔書者也 而無胡佛故也 彈曰汝既稱無佛亦不得有道 自漢明夜寢金人入夢傅毅對詔辯曰胡神 彈曰周世不來傳毅豈知有佛量已先來早有傳氏得知先祖言佛汝反稱無五逆重殃自貽永劫也 後漢中原

未之有信彈曰虛辭太過魏晉夷虜信者一分彈曰禮樂衣冠晉朝始備汝既謗言夷虜中夏是誰矣笮融託佛齋而起逆逃竄江東呂光假征胡而叛君峙立西土彈曰時人嫉融謗云結聚呂光征還符主國破遂居河右覇在涼州亦不內僧叛居西土也降斯已後妖胡滋盛太半雜華箴曰慈悲所熏出于末劫惡世有緣得度正在於斯搢紳門裏翻受禿丁邪戒儒士學中倒說妖胡浪語箴曰搢紳遵忍辱之曲服儒士貴金口之談類蛙歌聽之喪本臭同鮑肆過者失香彈曰發汝蛙聲揚汝鮑肆聽之必知喪本過者寧不失香仰面唾天自受其辱斯言信矣兼復廣置伽藍壯麗非一箴曰造生天之業種脫苦之因勞役工匠獨坐泥胡箴曰爭運身手儀像聖尊也撞華夏之洪鍾集蓄僧之僞衆箴曰鳴百練之神鍾召三千之聖衆動淳民之耳目索營私之貨賄箴曰感信心之耳目發貪癡之貨賄也女工羅綺剪作淫祀之旛巧匠金銀散雕舍利之塚箴曰女工羅綺造續命之旛巧匠金銀起碎身之塔也秔粱麵米

橫設僧尼之會香油蠟燭枉照胡神之堂箴曰秔粱米麵爭陳福田之會香油蠟燭永照慈悲之堂剝削民財割截國貯朝廷貴臣曾不一悟良可痛哉彈曰朝廷稽古捨俗歸真崇敬釋門不同邪見伏惟陛下定天門之開闔更新寶位通萬物之屯否再育黔黎布李老無爲之風而民自化執孔丘愛敬之禮而天下孝慈且佛之經教妄說罪福箴曰原教所由示人斷惡之門開人行善之路軍民逃役剃髮隱中不事二親專行十惡箴曰捨二親之恩愛修十善之仁風忍其小違以成大順也已歲月不除姦僞逾甚臣閱覽書契爰自庖犧至於漢高二十九代四百餘君但聞郊祀上帝彈曰圜丘南郊不免殺牲咎豈如佛戒不殺爲先校量是非斷可知矣官治民察未見寺堂銅像建社寧邦請胡佛邪教退還天竺箴曰緣感則興事濟便息來往應物隱顯隨時凡是沙門放歸桑梓令逃課之黨普樂輸租避役之曹恒忻効力

勿度小禿長揖國家彈曰昔嚴子陵不拜天子趙元叔長揖司空典籍稱其美也況沙門是出世福田釋氏爲物外高士欲令拜謁違損處深理不可也自足忠臣宿衛宗廟則大唐廓定作造化之主百姓無事爲義皇之民彈曰造化之世人不輸租義皇之民鼓腹而卧聖明在上豈信崔皓姜斌之詞者臣奕誠惶誠恐彈曰事君盡忠言而有信闇奏不實罪有所皈誣罔國家終須伏劒豈誠惶誠恐能了者矣謹上益國利民事十有一條如左謹言彈曰如汝所奏損國害民事不可也

武德四年六月二十一日

上秦王論啓

沙門法琳等啓琳聞情切者其聲必哀理正者其言必直是以窮子念達其言勞人願歌其事何者竊見大業末年天下喪亂二儀騷黷四海沸騰波震塵飛丘焚原燎五馬絕浮江之路七重有平壘之歌烽燧時警羽檄競馳關塞多虞刀斗不息道消德亂運盡數窮轉輸寔繁頭會箕歛積屍如莽流血爲川人不聊生物亦勞止控告無所投骸莫從百姓苦其倒懸萬國困其無主豈圖法輪絕響正教陵夷聖上興弔俗之心百姓順昊天之命爰舉義旗平一區宇當時道俗蒙賴華戎胥悅於是叶天地而通八風測陰陽而調四序和邦國序人倫功蓋補天神侔立極降雲雨而生育開日月以照臨發之以聲明紀之以文物恩霑行葦施洽蟲魚方欲重述九疇再敷五教興石渠之學布庠序之風遠紹軒羲近同文景功業永隆不知手之舞之足之蹈之者矣竊見傅奕所上之事披覽未遍五內分崩尋讀始周六情破裂嗚呼邪言惑正魔辯逼眞猶未足聞諸下愚況欲上干天聽但

奕職居時要物望所知何容不近人情無辜起惡然其文言淺陋事理不詳辱先王之典謨傷人倫之風軌何者夫人不言言必有中夫子曰一言合理則天下歸之一事乖常則妻子背叛觀奕所上之事括其大都窮其始末乃罔冒闕庭處多毀辱聖人甚切如奕此意本欲因茲自媒苟求進達實未能益國利人竟是惑弄朝野然陛下應天順時握圖受籙赴萬國之心當一人之慶扶危救世之力夷兇靜難之功固以威蓋前王聲高往帝爰復存心三寶留意福田頂是出家之人莫不感戴天澤但由僧等不能遵奉戒行酬報國恩無識之徒非違造罪致令傅奕陳此惡言躃踊痛心投骸無地然僧尼有罪甘受極刑恨奕輕辱聖人言詞切害深恐邪見之者因此行非案春秋魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日即佛生時之瑞應也然佛有眞應二身權實兩智三明八解五眼六通神曰不可思議法號心行處滅其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海自後漢明帝永平三年夢見金人已來像教東流靈瑞非一具在漢魏諸史姚石等書至如道安道昱之輩圖澄羅什之流並有高行深解當世名僧盡被君王識知貴勝崇重自五百餘年已來寺塔遍於九州僧尼溢於三輔並由時君敬信朝野歸心像教興行於今不絕者寔荷人王之力也世間君臣父子猶謂恩澤難酬昊天不報況佛是衆生出世慈父又爲凡聖良醫欲抑而挫之罪而辱之不可得也仰尋如來智出有心豈三皇能測力包造化非二儀

可方列子云昔商太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時政聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若三王五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛爲大聖也老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文直就孔老經書師敬佛處文證不少豈奕一人所能謗讟昔公孫龍著堅白論罪三王非五帝至今讀之人猶切齒已爲前鑑良可悲夫主上至聖欽明方欲放馬休牛式閭封墓興皇王之風開釋老之化狂簡之說尤可焚之若言帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短者案堯舜獨治不及子孫夏殷周秦王政數改蕭墻內起逆亂相尋爾時無佛何因運短但琳預居堯世日用莫知在外見不便事恐蕃國遠聞謂華夏無識夫子曰言滿天下無口過行滿天下無怨惡言之者欲使無罪聞之者足以自誡傳奕出言不遜聞者恐驚有穢國風特損華俗謹錄丹款冒以啓聞伏惟大王殿下天挺英靈自然岐嶷風神頴越器局含弘好善爲樂邁彼東平溫易是歡更方西楚加以阿衡百揆式序六條德既褰帷仁兼裂網開康莊之第坐荀卿之賓起脩竹之園讌文雅之客莫不詩極緣情而賦窮

體物信可譽形朝野美貫前英者焉但琳等内顧闇如方圓寡用念傳奕下愚之甚媿凡僧禿丁之呵惡之極也罪莫大焉自尊盧赫胥已來天地開闢之後未有如奕之狂勃也不任斷骨痛心之至謹録奕害事 輙述鄙詞件答如左塵黷威嚴伏增殞絶謹啓

武德五年正月

奕云海内勤王者少樂私者多乃外事胡佛内生邪見剪剃髮膚廻換衣服出臣子之門入僧尼之戸立謁王庭坐看膝下不忠不孝聚結連房且佛在西域言妖路遠統論其教虚多實少捨親逐財畏壯慢老重富强而輕貧弱愛少美而賤耆年以幻惑而作藝能以矯誑而爲宗旨然佛爲一姓之家鬼也作鬼不兼他族豈可催驅生漢供給死胡賤此明珠貴彼魚目違離嚴父而敬他人何有跪十箇泥胡而爲卿相置一盆殘飯得作帝王據佛邪説不近人情且佛滑稽大言不及旃孟奢侈造作罪深桀紂入家破家入國破國者也

對曰夫出家者内辭親愛外捨官榮志求無上菩提願出生死苦海所以棄朝宗之服披福田之衣行道以報四恩立德以資三有此其之大意也若言佛爲胡鬼僧是禿丁者案孔子經書漢魏以來内外史籍略引孔老師敬佛處文證如左以啓邪人冀其伏罪

道士法輪經云若見沙門思念無量願早出身以習佛眞又云若見佛圖思念無量當願一切普入法門太上清淨消魔寶眞安志智慧本願大戒上品經四十九願云若見沙門

尼當願一切明解法度得道如佛老子昇玄經云天尊告道士張陵使往東方詣佛受法道士張陵別傳云陵在鶴鳴山中供養金像轉讀佛經

昇玄又云東方如來遣善勝大士詣太上曰如來聞子爲張陵說法故遣我來看子語張陵曰卿隨我往詣佛所當令子得見所未見聞所未聞陵即禮大士隨往佛所

老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹智慧觀身大戒經云道學當念旋大梵流影宮禮佛昇玄經云若有沙門欲來聽經觀齋供主不得計飲食費遏截不聽當推置上坐道士經師自在其下昇玄又云道士設齋供若比丘來者可推爲上座好設供養道士經師自在其下若沙門尼來聽法者當隱處安置推爲上座供主如法供養不得遮止也化胡經云願採優曇華願燒旃檀香供養千佛身稽首禮定光

又云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中常懊惱靈寶消魔安志經云道以齋爲先勤行當作佛（新本並改云勤行登金闕）故設大法橋普度諸人物老子大權菩薩經云老子是迦葉菩薩化遊震旦又靈寶法輪經云葛仙公生始數日有外國沙門見仙公禮拜兩手抱持而語仙公父母曰此兒是西方善思菩薩今來漢地教化衆生當遊仙道白日昇天仙公自語弟子云吾師姓波閱宗字維那訶西域人也

仙公請問衆聖難經云葛仙公告弟子曰昔與釋道微竺法開張太鄭思遠等四人同時

發願道徽法開二人願爲沙門張太鄭思遠願爲道士
仙公起居注云于時生在葛尚書家尚書年踰八十始有此一子時有沙門自稱天竺僧於市大買香市人怪問僧曰我昨夜夢見善思菩薩下生葛尚書家吾將此香浴之到生時僧至燒香右遶七帀禮拜恭敬沐浴而止
仙公請問上經云與沙門道士言則志於道上品大戒經校量功德品云施佛塔廟得千倍報布施沙門得百倍報
昇玄内教經云或復有人平常之時不肯作福見沙門道士說法勸善了無從意云云
道士陶隱居禮佛文一卷
智慧本願大戒上品經曰施散佛僧中食塔寺一錢巳上皆二萬四千倍報功少報多世世賢明翫好不絶七祖皆得入無量佛國
仙公請問經云復有凡人行是功德願爲沙門道士大慱至後生便爲沙門大學佛法爲衆法師
復有一人見沙門道士齋靜讀經乃笑曰彼向空吟經欲何希耶虗腹日中一食此罪人也道士乃慈心喻之故執意不釋死入地獄考毒萬苦
仙公請問經云五經儒俗之業道佛各歎其教大歸善也
太上靈寶眞一勸誡法輪妙經云吾歷觀諸天從無數劫來見道士百姓男子女人巳得無上正眞之道高仙真人自然十方佛皆受前世勤苦求道不可稱計
法輪妙經云道言夫輪轉不滅得還生人中

大智慧明達者從無數劫來學已成眞人高
仙自然十方佛者莫不從行業所致也
右錄道經師敬佛文如前
案周書異記云周昭王即位二十四年甲寅
歲四月八日江河泉池忽然泛漲井泉並皆
溢出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜五
色光氣入貫太微遍於西方盡作青紅色周
昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大
聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何
如由曰即時無他一千年外聲教被及此土
昭王即遣鐫石記之埋在南郊天祠前當此
之時佛初生王宮也穆王即位三十二年見
西方數有光氣先聞蘇由所記知西方有聖
人處世穆王不達其理恐非周道所宜即與
相國呂侯西入會諸侯於塗山以禳光變當
此之時佛久已處世至穆王五十三年壬申
歲二月十五日平旦暴風忽起發損人舍傷
折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黑
西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆
王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大
聖人滅度衰相現耳穆王大悅曰朕常懼於
彼今已滅度朕何憂也當此之時佛入涅槃
也史錄曰吳太宰嚭問於孔子曰孰爲聖人
乎孔子曰西方之人有聖者焉不治而不亂
不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名
焉
右錄孔書稱歎佛文如前
奕云僧尼六十已下簡使作民則兵强人衆
奕云寺多僧衆損費爲甚絓是寺舍請給孤
老貧民無宅義士三萬戶州唯置一寺草堂

土塔以安經像遺胡僧二人傳示胡法奕云
西域胡者惡泥而生便事泥九今猶毛鼷人
面而獸心土梟道人驢騾四色貪逆之惡種
佛生西方非中國之正俗蓋妖魅之邪氣奕
云庖犧已下二十九代父子君臣立忠立孝
守道履德生長神州得華夏正氣人皆淳朴
以世無佛故也

奕云秦起秦仲三十五世六百三十八年

奕云帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚
短自庖犧已下二十九代而無佛法君明臣
忠國祚長久

奕云未有佛前人民淳和世無篡逆者

奕云佛來漢地有損無益入家破家入國破
國

奕云趙建武時有道人張光反梁武時僧先
反況今僧尼二十萬衆須早廢省

一答廢省僧尼事者

對曰夫形迹易察而眞僞難明自非久處未
可知矣昔遠法師答桓玄書云經教所述凡
有三科一者禪思入微二者諷詠遺典三者
興建福業然有興福之人不存禁戒而迹非
阿練者或有多誦經文諷詠不絶而不能暢
說義理者或有年已宿長雖無三科可紀而
體性眞正不犯大非者以此校量取捨難辨
案出家功德經云度一人出家勝起寶塔至
于梵天何者人能弘道自利利他潔已立身
住持三寶津梁七世資益國家請有罪者依
法苦治無過者爲國行道

一答毀寺給民草堂安像

對曰法流漢地五百餘年寺舍僧尼積世已

有龕塔堂殿皆是先代興營房宇門廊都由信心起造或為存殁二親及經生七世求將來勝報種見在福田咸出彼好心非佛僧課立書云成功不毀故子產不毀伯夷之廟夫子謂之仁人況佛為三界良田四生父母唯可供養不可毀除佛雖去世法付人王伏惟陛下再造生民重興佛道即是如來大檀越主請遵漢明永平之化近同文帝開皇之時

一答西域胡者人面獸心貪逆惡種佛生西方妖魅邪氣者

對曰案史記歷帝記王儉目錄及陶隱居年紀等云庖犧氏蛇身人首大庭氏人身牛頭女媧氏亦蛇身人頭秦仲衍鳥身人面夏禹生於西羌文王亦生西羌簡狄吞鷰卵而生偰伯禹剖毋胷背而出伊尹託自空桑元氏魏主亦生夷狄然並應天明命或南面稱孤或君臨萬國雖可生處僻陋形貌鄙麤麄而各御天威人懷聖德者子亦託牧毋生自下凡何得以所出庸賤而無聖者乎夫子云君子之居何陋之有信哉斯言也僉曰有道則尊豈簡高下故知聖應無方隨機而現尋釋迦祖禰蓋千代輪王之孫剎利王之太子期兆斯赴物感則形出三千世界之中乃南閻浮提之大國垂教設方但以利益衆生為本若言生在羌胡出自戎虜便為惡者太昊文命皆非聖人老子文王不足師敬

案地理志西域傳言西胡者但是葱嶺之東三十六國不關天竺佛生之地若知妄說何罪之深若不知浪言死有餘責

一答庖犧已下二十九代父子君臣立忠立

孝守道履德禀華夏正氣者

對曰史記淮南等云黃帝時蚩尤銅頭鐵額作亂天下與黃帝戰于坂泉以登帝位蚩尤逆命復戰涿鹿之野凡經五十二戰顓頊時龔公作亂頭觸不周山天柱折地傾危顓頊又誅三苗於左洞庭右彭蠡汲冢竹書云舜囚堯於平陽取之帝位今見有囚堯城舜又與有苗戰于丹水之浦堯上射九日落其烏羽（楚詞十日代出流金鑠石）繳大鳳於青丘斬脩蛇於洞庭戮封豕於大澤殺九嬰於凶水尚書云洪水滔天懷山襄陵黎民阻飢百姓昏墊禹時百姓各以其心而栢谷子退耕於野三苗不修德政禹親滅之夏桀之居左河濟右太華伊闕在其南羊腸背其北焚皇圖殺龍逄囚成湯縱妹喜修政不仁湯放滅之湯凡九征二十七戰大旱七年河洛竭流銷金爍石高宗伐鬼方三年殷紂辛迷惑妲巳恣十惡之害流五虐之刑剖賢人之心刳孕婦之腹囚文王禁箕子周武王伐紂於牧野血流漂杵誅之鹿臺王親射紂躬懸頭太白之旗而夷齊非之不食其粟孔子曰武盡美矣未盡善也武王之世三監作亂成王之日二叔流言宣王六月出征詩云薄伐獫狁至于太原採薇遣戍役云北有獫狁之難西有昆夷之患採芑又云宣王南征

對曰上來所道並是三皇已下三王之時必能守道履德懷忠奉孝爾時無佛足可清平何為世世興師兵戈不息至於毒流百姓殃及無辜乃為姚石慕容永嘉之世豈名蕩蕩無為之時邪見失言一何謬矣

一答秦仲巳下三十五世六百餘年者
對曰史記云自殷巳前諸侯不可得而譜爲多失次第年代難知故尚書但以甲子爲次第而無年月者良以史闕不記也邪見乃始於秦仲迄于二世有六百餘年者一往似長出何的證案春秋巳前秦本未有春秋巳來始有秦伯當春秋時秦仲時雖漸霸但是周之小邑孝王之世令非子放馬於汧渭之間不承天命未有正朔曾孫秦仲宣王之世始受車馬侍御之臣仲孫襄公以送平王東遷進爵爲伯文公巳下始見史記自茲訖滅不過二百餘年史記竹書及陶公年紀皆云秦無曆數周世陪臣故隱居列之在諸國之下何因得有年紀續至胡亥史記但從厲公列之一百一年終于二世縱有年代皆附春秋自無別紀赧王之末秦昭襄王因周微弱始滅周國僣號稱王諸史相承秦唯五世四十九年齊祕書楊玠史目云秦自始封至滅凡三十五世六百餘年者蓋取始封秦號經六百餘年非霸統中國經多年也邪見乃延秦短祚冒上長年一何虛妄哉

一答帝王無佛年長有佛祚短自庖犧巳下爰至漢高二十九代君明臣忠者
對曰夫理貴深據言資實錄何故庖犧獨治不及子孫堯舜二君位居五帝堯則翼善傳聖舜亦仁盛聖明如尚書二典論其化民治道功業最高民無能名則天之明君也堯又廢兄自立其子丹朱不肖舜則父頑母嚚並止一身不能及嗣爾時無佛何不世世相傳遽早摩滅

隱居年紀云
夏禹治九年　羿簒十五年
浞簒十二年　夏臯十一年
夏發十二年
對曰書云舜禹之有天下也巍巍乎其有成功煥煥乎其有文章大禹謨云禹能卑宮菲食皁帳綈衣而盡力於溝洫爲民治水於民有功若皇天輔德何爲天祚不永治止九年勘年紀云夏后相及少康之世其臣有窮羿寒浞及風夷淮夷黃夷斟尋等國並相次作亂凡二十六年簒夏自立當時無佛簒逆由誰
殷湯治十三年　外丁治三年
仲壬治四年　太甲治十年
沃丁治十三年　太戊治十年

外壬治三年　沃甲治四年
盤庚治九年　小辛治七年
對曰湯仁不殺開三面之網放夏桀於鳴條之野甚有仁德爾時無佛何以天曆不長外丁外壬其年轉促尚書云湯行九伐太甲五征伊尹立湯子勝又立勝弟仲壬又放太甲于桐宮汲冢書云伊尹自簒立後太甲潛出親殺伊尹而用其子既稱忠朴之世爾時無佛何爲釁起蕭牆君臣無道
周武王治十一年　懿王三年絶嗣
僖王五年絶嗣　頃王六年
匡王六年　元王八年
烈王七年　靜王六年
貞王八年　悼王一百一日
哀王三月　思王五月

對曰武王伐紂師渡孟津白魚入舟應天嘉命謚法曰剋定禍亂曰武民賴來穌式閭封墓休牛放馬治致太平汝言無佛年長何因祚短治十一年懿王僖王更復絶嗣周武滅佛壽祚更窮子孫披猖須臾運徙

秦五世六君四十九年

昭王五年滅周後始稱王在位五年

孝文王式一年　襄王楚三年

始皇政三十七年　胡亥三年

殤帝子嬰四十六日

對曰周顯王五年秦穆公始霸三十四年秦權周政竹書云自秦仲之前本無年世之紀陶公並云秦是篡君不依德政次第不在五運之限縱年長遠終非帝王以短爲長指虛爲實有何意見秦時北築長城備胡僞殺扶蘇矯立二世陳勝蟻聚作亂關東

漢高祖十二年　惠帝七年

文帝高祖第四子非嫡

武帝本膠東王景帝第六子非嫡

漢初凶奴入塞烽火照甘泉宮南越不賓乃習水戰

孝景時吳楚七國皆反昭帝崩立兄子昌邑王即位二十七日凡有一千一百二十七罪霍光廢之後立宣帝此時無佛何爲乃爾

後漢凡十二帝一百九十五年

光武三十三年　孝明十八年

章帝十三年　和帝十七年

安帝十九年　順帝十九年

桓帝二十一年　靈帝三十一年

獻帝三十年
對曰後漢書云光武撥亂反政明帝致治升平民無百里之憂吏無出門之役麒麟入囿神鳳栖桐赤雀文龜蒼烏白鹿嘉瑞備臻兆民胥悅慶垂沕汨磅礴之恩布通天漏泉之澤論衡等書並云後漢嘉祥不懸周夏汝言有佛祚短何故長年
隱居云自魏皇初元年至蕭齊之末凡二百八十二歲
拓跋元魏一十七君合一百七十九年爾時佛來何故年久
一答佛未出前世無篡逆者
對曰何故周烈王弟顯王篡位四十八年悼王立一百一日爲庶弟子朝所害敬王弟哀王治三月思王外哀王弟治五月思王殺之孝王復殺思王三王共立一年出陽玠史目陶公年紀
奕云西域胡旦末國兵三百二十人小宛國兵二百人戎盧國兵三百人渠勤國兵三百人依耐國兵三百五十人郁立師國兵三百三十一人單相國兵四十五人孤胡國兵四十五人凡八國胡兵合有一千八百九十一人皆得紹其王業據其土地自相征伐屠戮人國況今大唐僧尼二十萬衆共結胡法足得人心寧可不備預之哉
對曰檢漢書西域傳云旦末小宛等八國並是葱嶺已東漢域胡國計去長安不經萬里本非天竺佛生之地又無僧尼在中謀逆縱彼造惡何關此僧但奕狂鬼入心外興邪說虛引往事假謗今賢達者知其浪言愚人必生異見惑亂朝野深可痛哉

一答佛來漢地有損無益入家破家入國破國漢明之時佛法始來者

大唐聖朝正信君子論曰諸佛大人遊涅槃之妙苑住般若之眞空不可以言象求不可以情慮揆形同法性壽等太虛但應物現身如水中月所以瞿師見三尺之貌羅漢覩丈六之容大滿虛空小入絲忽隨緣應質化無常儀尋釋迦之肇依後漢郊祀晉魏等書及王儉史録費長房三寶録考校普曜本行等經並云佛是周時第十五主莊王他九年癸巳之歲四月八日乗栴檀樓閣現白象形從兜率下降中天竺國迦毗羅城刹利王種淨飯大王第一夫人摩耶之胎至十年甲午二月八日夜鬼宿合時於嵐毗園波羅樹下從摩耶夫人右脇而生放大光明照三千世界瑞應經云沸星下現侍太子生本行又云虛空無雲自然而雨左傳云星隕如雨杜氏注解云蓋時無雲然與佛經符合信知佛生時也十九出家三十成道四十九年處世說法至周匡王四年壬子二月十五日後夜於拘尸城入般涅槃自滅度已來至大唐武德五年壬午之歲計得一千二百二十一歲滅後一百一十六年東天竺國有阿育王收佛舍利役使鬼兵散起八萬四千寶塔遍閻浮提我此漢土九州之內並有塔焉育王起塔之時當此周敬王二十六年丁未歲也塔興周世經十二王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此淪亡佛家經傳靡知所在如釋道安朱士行等經録目云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賫持佛經來

化始皇始皇弗從乃因防等夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉問曰雖有此說年紀莫知以何爲證請陳其決答曰前漢成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍備覽經書每自稱曰余遍尋典策往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書緬尋太史創撰列仙圖自黃帝已下六代迄到于今得仙道者七百餘人向檢虛實定得一百四十六人又云其七十四人已見佛經矣推劉向言藏書者蓋始皇時人間藏書也或云夫子宅內所藏之書據此而論豈非秦漢已前早有佛法流行震旦也尋道安所載十二賢者亦在七十四人之數今列仙傳見有七十二人

案文殊師利般涅槃經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中爲五百仙人宣說十二部經訖還歸本土入于涅槃恒星之瑞即其時也案地理志西域傳云雪山者即葱嶺也其下三十六國先來屬秦漢以葱嶺多雪故號雪山焉文殊往化仙人即其處也詳而驗之劉向所論可爲證矣雖遭秦世爇除漢興復出所以荊楊吳蜀扶風洛陽有寶塔處皆發神瑞具在衆書依檢成帝鴻嘉三年歲在癸卯劉向撰列仙傳明矣故知周世佛法久來生盲人云有佛祚短良可悼矣依經律云釋迦正法千年像法千年末法萬年五千年已還四衆學者得三達智證四道果末法已去猶披袈裟勘周書異記云穆王聞西方有佛遂乘騂騮八駿之馬西行求佛因以攘之據此而推同齊時統上法師答高麗使云佛

是西周第五主昭王二十四年甲寅歲生至武德五年得一千五百七十七年也信穆王之世法已東行劉向之言益爲明證矣又漢武帝鑿昆明池得黑灰以問東方朔朔云非臣所知可問西域胡人後外國沙門竺法蘭來因以事問蘭云是刼燒餘灰也方朔旣博識通人生知儁異無問不酬無言不答豈容不達逆記胡人蓋是方朔久知佛法興行勝人必降故有斯對也佛旣去世阿難總持一言不失迦葉結集羅漢千人咸書皮紙並題木葉致令五百中國各共奉持十六大王同時起塔逮于漢世東流二京所經帝王十有六代翻梵經本爲漢正言相承至今垂六百祀是以佛日再曜起自永平之初經像重興發于開皇之始魏人朱士行沙門衛道安等並爲記録總其華戎道俗合有一百八十二人所譯經律論或大小乘三藏雜記等凡二千一百七十一部總有六千四百四十六卷莫不垂甘露於四魔之境流慧日於三有之中汲引將來永傳勝業教人捨惡行善佛法最先益國利民無能及者汝言破家破誰家破國破誰國邪見豎子無角畜生夙結豺心久懷蠆毒無絲髪之善負山岳之辜長惡不悛老而彌篤乃以生盲之慮忖度聖尊何異尺鷃之笑大鵬井蛙不信滄海可謂闡提逆種地獄罪人傷而憫之故爲論也尋夫七十二君三皇五帝孔丘李聃漢地聖賢莫不葬骨三泉橫屍九壤未有如佛舍利現瑞放光火燒不然砧鎚不碎於今見在立試可明且據此一條足知佛法之神德也震旦諸聖孰

與爲儔乃欲毀而滅之事難容忍傷風敗俗虧損福田誑惑生民汚黜朝野實可歎矣傅奕云佛法來漢無益世者

對曰準上以談此土先聖亦未可弘矣至如孔子周靈王時生敬王時卒計其在世七十餘年既是聖人必能匡弼時主何以十四年中行七十國宋伐樹衛削迹陳絶粮避桓魋之殺慙喪狗之呼雖應聘諸國莫之能用當春秋之世文武道墜君暗臣姦禮崩樂壞爾時無佛何因逆亂滋甚簒弑由生孔子乃俯俛順時逡巡避患難保妻子終壽百年亦無取矣或發匏瓜之言興逝川之嘆然復遜詞於季氏傷鳳鳥不至河不出圖及西狩獲麟逐返袂拭面稱吾道窮雖門徒三千删詩定禮亦疾没世而名不稱吾何以見於後世矣遭盜跖之辱被丈人之譏校此而論足可知也若以無利於世孔老二聖其亦病諸何爲訥其木舌而不陳彈也

一答寺饒僧衆妖孽必作如後趙沙門張光後燕沙門法長南涼道密魏文孝時法秀太和時惠仰等並皆反亂者

對曰檢崔鴻十六國春秋並無此色人出何史籍苟生誣枉誑惑君王請勘國史知其妄奏案前後漢書即有昆陽常山青泥綠林黑山白馬黃巾赤眉等數十羣賊並是俗人不關釋子如何不論後漢書云沛人道士張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉之家焉後爲益州刺史任魯爲督義司馬魯共別部司馬張修將兵掩殺漢中太守蘇固斷絶斜谷殺漢使者魯既得漢中又殺張修而并其衆于

時假託神言黃衣當王魯因與張角等相應合集部衆並戴黃巾披道士之服數十萬人賊害天下自據漢中垂三十載後爲曹公所破黃衣始滅爾時無一沙門獨饒道士何黙不論然漢魏名僧德行者衆益國甚多何以不説但能揚惡專論人短豈是君子乎魏志曰張魯字公旗祖父陵客蜀學道在鶴鳴山造作道書以惑百姓從受道者出米五斗世號米賊陵死子衡傳業衡死魯復傳之陵爲天師衡爲嗣師魯爲係師自號三師也素與劉焉善焉死子璋立以魯不順殺魯母及家室魯遂據漢中以鬼道化民符書章禁爲本其來學者初名鬼卒受道者用金帛之物號爲祭酒各領部衆衆多者名治頭有病者令首過大都與張角相似

後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢良師奉事黃老行張陵之術用符水祝法以治病遣弟子八人使於四方以行教化轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽冀荊楊兖豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黃天當立歳在甲子天下大吉以白土書京邑寺門皆作甲子字中平元年三月五日內外俱起皆著道士黃服黃巾或殺人祠天于時賊徒數十萬衆初起潁川作亂天下並爲皇甫嵩討滅

南鄭反漢而蜀亡 出魏書

孫思習仙而敗晉 出晉書

道育醮祭因而禍宋 出宋書

于吉行禁殆以危吳 出吳書

公旗學仙而誅家出華陽國志
陳瑞習道而滅族事在晉陽春秋
魏華叛夫出靈寶經序
張陵棄婦見陵傳
子登背父衛叔去兄出神仙傳
右古來道士破家破國爲逆亂者略引
如前
對曰自陵三世專行鬼道符書章醮出自道
家禁厭妖孽妄談吉凶姦由茲起然吳魏已
下晉宋已來道俗爲妖數亦不少何以獨引
衆僧不論儒道二教至如大業末年王世充
李密建德武周梁師都盧明月李軌朱粲唐
弼薛舉等並是俗人曾無釋氏何爲不道事
偏理局黨惡嫉賢爲臣不忠明矣
奕云請胡佛邪教退還西域凡是僧尼悉令
歸俗者
對曰莊周云六合之內聖人論而不議六合
之外聖人存而不論老子云域中有四大而
道居其一者詩書禮樂之致但欲修序彝倫
明忠列孝慈之先意在敬事君父縱稱至德
唯是安上治民假令要道不出移風變俗自
衛反魯詛述解脫之言六府九疇未宣究竟
之旨及養生齊物之談龍圖鳳紀之說亦可
懷仁抱信導厲鄉之志刪經讚象肆闕里之
文次曰九流末云七略案前漢藝文志所紀
衆書一萬三千二百六十九卷莫不功在近
益但未暢遠途皆自局於一生之內非迴拔
於三世之表者矣遂使當現因果理涉旦而
猶昏業報吉凶義經丘而未曉故知逍遙一
部猶迷有有之情道德二篇未入空空之境

斯乃六合之寰塊五常之俗謩詎免四流浩汗爲煩惱之場六趣諠譁造塵勞之業也原夫實相杳寘逾要道之要法身凝寂出玄之又玄惟我大師體斯妙覺二邊頓遣萬德俱融不諠不寂安能以境智求非爽非昧胡可以形名取爲小則小也而無内處大則大也而無外故能量法界而興悲揆虛空而立誓所以見生穢土誕聖王宮示金色之身吐玉毫之相布慈雲於鷲嶺則火宅銷扇慧風於雞峯則幽途霧卷行則金蓮捧足坐則寶座承軀出則帝釋居前入則梵王從後左輔密迹以滅惡爲功右弼金剛以長善爲務聲聞菩薩儼若侍臣八部萬靈森然翊衞演涅槃則地現六動説般若則天雨四華百福莊嚴狀滿月之臨滄海千光照曜猶聚日之暎寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首是故號佛爲法王也豈得與衰周迦葉比德爭衡末世儒童輙相聯類者矣是以天上天下獨稱調御之尊三千大千咸仰慈悲之澤然而理深趣遠假筌蹄而後悟教門善巧憑師友而方通統其教也八萬四千之藏二諦十地之文柢園鹿苑之談海殿龍宫之旨玉諜金書之字七處八會之言莫不垂至道於百王扇玄風於萬古如語實語不思議也近則安國利民遠則超凡證聖故能形遍六道教滿十方實爲世界福田蓋是蒼生歸處於時敬信之侶猶七曜之環北辰受化之徒如萬川之投巨海考其神變功業利益人天故無得而名也旣滿恒沙之因故得常樂之果善矣哉不可測也但以時運未融遂

令梵漢殊感所以西方先音形之奉東國暫見聞之益及慈雲卷潤慧日收光迺夢金人於永平之年覩舍利於赤烏之歲於是漢魏齊梁之政像教勃興燕秦晉宋已來名僧間出或晝滿月於清臺之側表相輪於雍門之外逮河北翻辭漢南著録道興三輔信洽九州跨江左而彌殷歷金陵而轉盛渭水備逍遥之苑盧岳總般若之臺深文奥旨發越來儀碩學高僧蟬聯遠至暨梁武之世三教連衡五乘並騖雖居紫極情契汾陽屏酒正而撤饔人薰戒香而味法喜恐四流而難拔躬七辯以能持乃輕衮飾而御染衣捨雕輦而敷草座於時廣創慧臺之業大啓寶塔之基梁記云東臺西府在位八十餘年都邑大寺七百餘所僧尼講衆常有萬人討論內典共遵聖業孜孜無倦各猒世榮也遂令五都豪族猒冠冕而歸依四海名家棄榮華而入道自皇王所居之土聲教所覃之域莫不頂禮迴向五體歸依利物之深其來久矣孔老垂化安能與京案三十六國春秋高僧名僧牟子等紀傳始後漢永平十年已來佛法東流政經十代年將六百名僧大德世所尊敬者凡二百五十七人傍出附見者及燕趙王公齊梁卿相等凡二百五十一人陳其行業大開十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導此例高僧皆德効四依功備三業法傳震旦寔所賴焉邪見隱而不論但說五三惡者夫雪山之內本多甘露亦有毒草大海之中既有明珠亦饒羅刹喻崑岳鈌於片石鄧林損其一枝耳復何可怪之哉

廣弘明集卷第十一

音釋

軒頊頊許玉切軒頊軒轅顓頊也顓音專
姬居宜切周姓也
徇松閏切
痾音阿
羿浞羿音詣浞助角切羿浞並人名
緱古侯切緱氏山名
驂黷驂七感切黷音獨驂黷昏濁也
嚭疋美切人名
讟音讀謗也
岐嶷岐渠移切嶷宜力切小兒有知識曰岐嶷
醼於甸切合飲也
闕去月切與闕同
滑稽滑音骨稽音雞滑稽辯捷不窮之狀
鐫子全切刻也
梟古堯切鳥也
篡初患切逆奪而取之曰篡
媧音瓜女媧古之神聖女
偰音薛殷之祖也
蚩尺之切蚩尤人名
坂音反
繳音酌絲繫矢而射也
癭幺郢切
洶兄拱虛容一切
墊音店溺也
妲丁達切妲巳紂妃
刳音枯剖也
獫犹獫音險犹音尹獫犹北狄也
芑音起菜屬
渭汧音牽渭音謂汧渭水名

赧乃版切周王名
玠音介
綈音啼厚繒色
洫兄域切洫也
釁許覲切禍也
諡音示誄行易名曰謚
猖齒良切
殤音傷
沕泪沕音密泪于筆切沕汨水流貌
磅礴磅普郎切礴音薄磅礴廣被也
拓跋拓音託跋蒲末切拓跋元魏姓
豺音柴狼屬
蠆丑芥切長尾毒蟲
悛七全切改也
鷃音晏尺鷃小鳥名
聃土甘切老子名
砧鎚砧之林切鎚直追切
魋徒回切桓魋人名
跖音隻盜跖柳下季也
逡七旬切逡巡行不進貌
匏步交切匏瓜瓠也
孽魚列切怪孽也
璋音章
訛愚和切謬也
謩與謨同
筌七全切魚笱也
諜與牒同
鶩音務馳也
撤饔撤直列切去也饔紆容切饔人割烹煎和之稱也　也
孜音兹孜孜不息之意也
覃徒南切及

廣弘明集卷第十二

唐 西明寺 釋 道宣 撰

辨惑篇第二之八

決對傅奕廢佛法僧事 并表

綿州 震響寺 沙門 釋 明槩

僧明槩言槩聞三皇統天五帝御寓道含弘而遠大德普覆而平均敷善教以訓民布慈心而育物逮乎中古其道弗虧故漢武欽明見善而弗及顯宗睿哲體道而弗居遂能紆屈尊儀甘泉禮金人之瑞翹想夢寐德陽降銅像之徵於是秦景西遊越流沙而訪道摩騰東入跨葱嶺而傳真遂得化漸漢朝寺與白馬之號道流晉世剎建青龍之名其間盛寫尊儀競崇寺塔騰慧雲於落仞涌法水於窮源驅有識於福林登蒼生於善地開闡佛法昭化愚矇故得永平季年嘉瑞臻集慶雲流潤湛露凝甘澤馬騰驤神雀翔集朱英吐合穎之秀紫葩生連理之枝可謂不世之奇徵非常之嘉瑞者也於是西域入侍南越歸仁偃革休兵銷金罷刃豈不由感聖降靈奉戒行善精誠昭著貫達幽明者哉故書云天生神物以祚聖人無德斯隱有道則見著之惇史可得而詳惟我大唐膺期啓運握機御曆誕命建家初起義則道叶百靈始登圖則威加萬國故世充化及授首於東都建德武周櫬身於北朔荊吳剋定秦隴廓清方應駕七寶而飛行道千輪而輕舉巍巍弗與蕩蕩誰名功既成焉事亦畢矣加以留心佛法眷言匡護故莊嚴總持再興九級沙門釋子更度千人像化彌盛於前朝寺塔更興於聖世

方頂戴三寶弘護四依合掌低頭忘帝王之貴歛心屈膝盡至敬之誠槩自慶遭逢屬此嘉運方願息心淨刹畢志玄門懔厲六時以酬聖世之德翹勤五體用報罔極之恩而奕忽肆狂言上聞朝聽輕辭蔑聖利口謗賢出語醜於梟音發聲毒於鴆響專欲破滅佛法毀廢衆僧割斷衣粮減省寺塔其故何也奕曾爲道士惡妬居懷故毀聖劣凡讃愚勝智以下誇上用短加長違理悖情一至於此但讒言害德偏聽傷賢故宋受子罕之言囚於墨翟魯信季孫之説逐於尼丘二子之賢弗能自免八條之謗或累於人然主上欽明弗容讒慝縱其三至寧致一疑但浮雲在天白日有時虧照遊翳拂日陽精爲之不明而傅奕浮辭迷於視聽情理眩惑言語混淆弗可專聽豈應偏信請共決對存毀分甘槩忝在緇徒預參法侶忽聞誹謗寧不深傷縱迴刃刳心未以爲痛抽刀斮髓詎以爲殘謗讟之深傷酷甚此經云亡身護法沒命弘道此其時也方抽腸瀝膽報邪逆之仇讎中表獻誠雪師父之謗辱冒昧忤聽追用驚惶謹言

謹奏決破傅奕謗佛毀僧事八條列之如左

第一決破僧尼六十已還簡令作丁兵强農勸事

槩聞至理絶言本出毀譽之外玄宗離説寔超語默之端然物情不悟寄言深淺世道多惑假示精麤故有内外道殊邪正説異凡聖位別大小教分若以同會一乘豈執之以謗佛終趣極果不封之以謬眞譬千川之赴滄溟萬流之歸巨海内外明證豈虛言哉故法

華言於諸過去佛現在或滅度若有聞法者無一不成佛又涅槃經言一切衆生皆有佛性究竟皆當成得佛道又道家法輪云若見沙門思念無量願早出身以習佛眞若見佛圖思念無量當願一切普入法門又靈寶洞玄眞一經云衆眞高仙已得佛道又靈寶太上秘要經云各於現在同得佛道故知不二妙門終須齊入唯一極果要必同登茍執異端自貽迷墜近代學者率意庸愚偷竊眞言安置僞典故五道輪轉託作仙經三千威儀假稱道戒詐佛受法改作天尊勤行作佛轉爲金闕本行迴爲本相佛言題作道言橫託佛法之威儀倣習衆僧之法式或持眞當僞詎識是非翻正入邪豈知顚倒事同癡賊竊狐裘而反披有類愚夫盜珠瓔而倒著如斯條類數亦衆多略舉二三不可覼縷但傳奕曾爲道士身服黃衣不遵李老無爲之風專行張陵兵吏之法或身爲米賊聚斂無端名稱鬼卒呪咀寧忌湯沐梳櫛與俗既同耽荒愛慾將世何別加以內懷嫉意外肆狂言誹謗紛紜罵詈重疊此而可忍孰不可容今依事條次第決破願垂聖鑒少詳覽焉奕言衆僧剃髮染衣不謁帝王違離父母非忠孝者今之道士戴幘冠巾應拜時君在家侍養爲忠孝不今既不然豈獨偏責夫論忠者事君以盡命徇義以忘身孝者奉親竭誠存沒以資濟故道安直諫以輔秦佛圖忠言以匡趙目連捧鉢而飼母釋迦擔棺而葬親寧國濟家豈非忠孝也不如道士張魯亂於漢朝孫恩反於晉國陳瑞習道而夷族公旗學仙而

滅門亂國破家豈有忠孝也

又言衆僧仇足內通衣形外隔夭胎殺子違禮逆天者今道士旣舍氣修齋交接受道應護胎生子順禮合天此則伉儷久成陰陽本台而無産孕眞是夭胎宜簡令作民使其養子增加戶口添足兵丁豈非益國利民者乎

又言僧有十萬六千已還簡令作丁則兵强農勸者夫論兵强者尋衆僧之類禀如來之教食唯米麪之素供唯芋蒻之質體瘠力羸心虛氣弱不折生草詎踐蜫虫習忍修慈好生惡殺對敵多怯下手必疑徒勞行陣無益兵勢也如論道士人足數萬祭三事五受禁行符章奏必宰雞豚祭醮要求酒脯臠膾酹醪恣其醉飽體肥力壯心勇氣强安忍無親惡生好殺臨陣必勇下手不疑列以軍伍決强兵勢若校其力則道士强論其德衆僧勝去取之宜斷可知矣若言躬耕力作以爲農勸者此由局見未是通途夫俗不可以一禮齊政不可以一道治士不可以一行取民不可以一業成故漢書貨殖部云古之四民不得雜處士相與言仁義於閑宴工相與議伎巧於官府商相與語財利於市井農相與議稼穡於田野此四者各安其居而樂其業故得財成天地之宜用資國家之利今者衆僧亦各有業論其內以慈忍推心即是士之仁義語其外權巧化物即是工之伎能談其行以施報相酬即是商之市井語其道以自他兼濟即是農之力田此則克誠可以感鬼神唯德能以動天地運慈心以降澤布恩惠以潤時故善政者驟雨隨車飛螟避境隴麥雙

檖成禾九栽蓋由善政之功匪唯懃農之力者矣

又言欲令衆僧拜謁帝王編於朝典者此之一見迷倒最深既自落坑引他墜井欲令同蹈其可得乎昔桓玄篡逆狂勃無道巳有此論朝議不從云沙門釋子剃髮染衣許其方外之人不拘域中之禮故袈裟偏袒非朝宗之服鉢盂錫杖豈廊廟之器而玄悖逆固執不悛既屈辱三尊飄蕩七廟民怨神怒衆叛親離軍敗於東陵身喪於西浦覆車明鑒孰不誡哉我大唐皇帝命聖挺生應休明之期當會昌之運止塗炭拔溺濟沉弘聖教以訓民垂至仁以育物年和歲稔氣阜時昌至德玄功疇能殫紀加以內懷四信外奉三尊屈乘鑾而歸依降冕旒而迴向故得八方稽顙萬國朝風豈責離俗之人令備在家之禮令道士披褐執板戴幘冠巾既服臣吏之衣須行朝謁之禮昔天師貴士尚拜帝王令鬼卒賤夫須跪御相宜令道士習其師法朝謁帝王參拜官長編於朝典不亦宜乎

論言案漢魏巳來時經九代其間道士左道亂朝妖言犯國者披閱圖史何世而無後漢獻帝張陵張魯詐説鬼語假作讖書云漢祚滅後黃衣得天下遂與鉅鹿張角遠爲外應造黃巾披黃帔聚合徒衆誑誘愚民謀危社稷尋被誅滅故禮云左道亂羣者殺之今者道士不著李老參朝之服乃披張魯亂國之衣師弟相承賊行不改人數既多共結賊黨或致窺覦寧不備預計數有五萬簡令作丁年稅貲租歲產男女則利國益民强兵農勸

如槃愚見其如法者遵而奉之其違禁者廢而使之庶莠稗一除田苗鬱茂姦邪既遣徒衆肅清豈不善歟

第二決破寺作草堂土舍則秦皇漢武爲有德之君者

槃聞法身無象應物有方故假現全身置于多寶之塔權分碎質流乎阿育之龕故能聚散隨緣存亡任物聖力權變不可思議但佛生天竺隨其土風葬必闍維收必起塔塔即是廟廟者貌也祭祀承事如貌存焉今之國家宗廟社稷類皆然也但如來滅度一百年後有阿輸伽王鐵輪御世以威德使鬼神修相力興靈廟故八萬四千之塔不日而成千柱百梁之堂匪朝而就詎勞人力自是神功豈以凡夫之情而疑聖賢之事何異斗筲測大海尺寸量虛空其可得乎舍利東流吳王創感僧會稽請丹誠至而忽臨孫權驗試砧磓陷而彌固於是騰光上徹照灼斧扆之間發彩傍通鬱映巖廊之下會時欣躍廣讚威靈爰及朝臣聞皆信伏即爲建塔并置伽藍緣是江左大弘佛事豈若太上骨朽於關中別無舍利天師體葬於蛇腹詎有遺身靡所依憑便生妖詐聞佛有舍利八斛用表遺身遂畜小石二枚以代仙卵然仙卵本狂豕之陰玄壇乃老鬼之廟若言舍利胡骨理勝狂豕之陰佛圖胡冢寧同老鬼之廟豈可以高下相況等級寄言故今道士見舍利如眼梗詎肯歸依覩浮圖若心刺專謀破毀徒懷邪惡其可得乎歷代已來爲帝王者並夙種善根多懷正信傾珍造塔撤寶崇眞皆欲伸其

追遠之誠致其如在之敬故繕興九級備盡莊嚴式構百梁窮其壯麗致使貧人捧輿則梵宮立成長者絣繩天堂即現因果之道斯理皎然闇識之徒弗能悟矣

論言案仁王經世間帝王有其五種一粟散王威德最劣二鐵輪王治閻浮提三銅輪王兼二天下四銀輪王化三天下五金輪王統四天下此之五王論其位上下不同語其德勝劣有異推秦皇漢武閻浮提內唯王震旦五種王中粟散王也斯乃德劣而居勝殿位卑而處高臺不以恩惠感人專以鞭撻使物致神祇憤責民庶呼嗟故史官貶之以爲無道又身沒之後盛造墳陵費損萬金勞役百姓於是骨肉消散靈影滅無年代寂寥威福何在我釋迦應世德位獨高道冠百靈神超萬億聖中極聖德過千聖之前王中法王位居百王之上豈伊秦皇漢武而校其優劣者哉佛則德高而居勝殿位極而處高臺唯以德化感人不用鞭撻使物自有帝王喜捨靈神影助滅度之後爲興塔廟舍利不滅威靈尚存毀之立見惡徵破之眼看致禍故吳主孫皓奢淫苛虐不忌罪福言無報應掘得銅像令置廁前至四月八日小便像頭云今八日以灌爾頂須臾之間即患陰痛苦毒難堪太史占之云犯大神遍禱靈祇都無降異後聞說佛方乃驚惶自慨前過即遣迎像香湯沐浴叩頭謝過應聲即愈緣是生信戒懼終身又宋臣謝晦身臨荊州城內有五層寺寺有舍利塔晦性凶勃先無誠信云寺塔不宜在城令毀而出之於是自領軍士直至塔前

衆皆戰慄莫敢舉手晦遂嚴鼓駈逼軍人撞擊龕門破斫尊像俄而雲霧闇地風塵漲天晦及軍人身蒙灰土以手拭之皮肉隨落遂成惡疾遍身癩瘡不久叛逆尋被誅滅此事並如宋宣驗記說略依記傳疏此事條示諸未悟曉其心目耳如槩愚見釋迦應世物共尊崇在昔之時已有寺塔今之造者請而存之李老棄世止尚虛無在世之時全無館舍今之奢競請宜省之

第三決破諸州及縣減省寺塔則民安國治者

槩聞在昔明王恭已南面智擬天地不自慮也辯雕萬物不自說也何則勞於求士逸於驅使之任役得其人天下自治故訪道宣室思政明堂揆務分司泌方授職八愷並列十亂當朝用能保乂國家克寧社稷於是弘慈悲之化緩賦而恤貧行至仁之教省刑而慎獄敷德澤遠至而邇安定成功制禮而作樂斯爲至治可得而稱故書云治國以安民爲基安民以良吏爲本若得其人則國安非其人則民亂故知忠臣良吏可以治國安民者也然須崇善建福樹果修因敬事神明承奉靈廟豈可毀塔廢廟併寺遂僧靈祇爲徵禍福須慎而奕凶勑專肆狂言聖朝明鑒理無致惑

論言竊見標樹爲社立墫石以稱君累土成壇束茅纂而爲飾至於急危求請徹有感靈雨旱祈誠片致恩福況佛神儀凝爾靈相儼然而欲輕毀其可得也自漢明感夢寺與白馬之名孫權驗瑞塔始建初之號自斯厥後

相係而興向若神道泯無帝王豈應敬事威靈歇滅國主寧復遵承並以目驗身臨故使歸依迴向未若道家都無承據李老事周之日未有玄壇張陵謀漢之晨方興觀舍故後漢順帝中有沛人張陵客遊蜀土聞古老相傳云昔漢高祖應二十四氣祭二十四山遂王有天下陵不度德遂搆此謀殺牛祭祀二十四所置以土壇戴以草屋稱二十四治治館之興始乎此也二十三所在於蜀地尹喜一所在於咸陽於是誑誘愚民招合兇黨斂租稅米謀爲亂階時被蛇吞逆釁弗作至孫張魯禍亂方興起於漢中爲曹操誅滅自爾迄今群孽相係依託治館恒作妖邪故漢順帝中平元年鉅鹿人張角自稱黃天部師有三十六將皆著黃布巾遠與張魯相應衆至十萬焚燒鄴城漢遣河南尹何進將兵討滅又晉武帝咸寧二年爲道士陳瑞以左道惑衆自號天師徒附數千積有歲月爲益州刺史王濬誅滅又晉文帝太和元年彭城道士盧悚自號大道祭酒以邪術惑衆聚合徒黨向晨攻廣漢門云迎海西公殿中桓秘等覺知與戰尋並誅斬又梁武帝大同五年道士袁於妖言惑衆行禁步崗官軍收掩尋被戮滅至隋開皇十年綿州昌隆縣道士蒲童與左童二人在崩漢館自稱得聖誑惑人民重床至屋卻坐其上云十五童女方堪受法令女登床以幕圍繞遂便姦匿如此經月計所姦女出數百人後事發覺因遂逃亡又開皇十八年益州道士韓朗綿州道士黃儒林扇惑蜀王令興惡逆云欲建大事須藉勝緣遂

教蜀王傾倉竭庫造千尺道像建千日大齋盡先帝形反縛頭手呪而厭之河北公趙仲卿檢察得實送身京省被問伏罪出市被刑今大唐革命妖惑尚興以去武德三年綿州昌隆縣民李望先事黃老恒作妖邪去大業季年有道士蒲子眞微閑道術被送東京至梁漢身死因葬在彼而李望矯假云子眞近還又彼縣山側有一石室巖穴幽闇人莫敢窺望乃依憑以作妖詐在明則張喉大語領納通傳入闇則噎氣小聲詐說禍福遂令正直檀越幾致迴向邪曲愚夫理宜尋信道士傳說達縣聞州官人初檢並皆信受後刺史李大禮云此事非輕必須申奏要假親驗方定是非遂與闔州官人并道士等一百餘騎同乘鞍馬競飾衣巾多料祭盤倍科醮物酒脯雜味任彼所須同至窟前再拜祈請望時詐答聞者傾心唯巴西縣令樂世質深達機情知其誑詐入闇窖候見望咽聲質時呵之望即欵伏收禁州獄方欲科罪未經數日服藥而終槩緬尋圖史博究古今記傳所聞眼目所見左道亂政世有其人略出五三以為鑒誡願垂照覽宜簡除之如槩愚見若行李老清虛之道依而存之若習張陵雜穢之法糺而廢之此則蕩彼妖邪去其殘賤可謂止暴息亂豈非治國安民者乎

第四決破僧尼衣布省齋則蠶無橫死貧人不飢

槩聞稟和合之氣成虛假之身外命所須藉衣食以資養內報所恃依形神以存立形神不可孤立藉衣食以資之衣食不可過費行

廉恥以節之故遺教經云比丘受食趣得支身又言著壞色衣以捨飾好斯為明訓孰不遵行但如來制戒對根不同人有上下制有寬急上則制之以急使其頓修下則授之以寬令其漸進上制急者日唯一食食止菜蔬身止三衣衣唯糞掃下制寬者食許兩時味通酥乳衣開十長服許繒綿或有老病之僧身兼凍餒沉痾之士體困飢寒須給其衣裘資其藥石此則上根不假衆具自爾證眞下輩要藉資緣方得悟道欲令一准其可得乎若節僧尼衣布省齋濟貧活蠒者計僧尼一齋止餐一鉢一著唯衣數縑而言損田夫十口殺蠶十萬者計道士一醮酒脯百盤一年命綾千疋應損千軍之食殺萬億之蠶而奕知道士損多揚癡不計僧尼費少子細編論此全黨言君子弗聽如槩愚見宜斷道士醮祭及以命綾此則有益於國家不損於民物若縱而不禁損國害民聖上欽明寧不鑒照論言尋道士盟經先受十戒次八十戒後一百八十戒及三百大戒乃至坐起卧息三千威儀皆云秘要不妄授人尋靈寶智慧上品十戒創首即言不色不欲心無放蕩又消魔智慧經言見人妻子願出愛獄道士禀承理應遵用而建首不行專事違犯何者戴巾執板似欲依經而畜婦養兒還成破戒此則公行色欲竟不知慙故違經戒寧應有愧何異雞雀對户交欲而無羞狗豕當衢行婬而無恥多飲醎水忘失思微縱恣六情違犯十戒初之一戒既破不持後之三千理廢無用符録科禁何所施行又依老子金丹之經眞人

內朝之律朔望之際侍師私房情意相親男女交接使四目二鼻上下相當兩口兩舌彼此相對陰陽既接精氣遂通此則夫婦禮成男女道合以斯修道道不可修以此出家家寧可出顛倒迷惑何其甚哉又言佛是黠兒五豐智慧觀音戲伎實足權奇不同祭酒亂朝癡無智慧天師虵螫詎有神通夫免禁釋囚諸佛大慈拔苦除害觀音至行祈恩自施非詐誘而覓財報德出心豈迫憎而取物若觀音慈悲拔獄即是該囚天師行禁殺怨應爲斬士然佛覩善則勸聞惡則憐慈悲平等怨親無二老子亦言其善者吾亦善之其不善者吾亦善之不如天師事五將三神四司九府受呪咀之法行禁厭之符怨者令顛狂失心憎者使驚怖失命此眞世俗之惡神人間之殺鬼也如斯愚見今時道士塗炭合氣禁呪章符此並非李老正言乃是張陵邪法妖惑誑詐損國害民請宜禁斷息其邪僞也

第五決破斷僧尼賂貯則百姓豐滿將士皆富

斯聞入大覺行以少欲標先五比丘名以乞士爲最故少欲省事無復經營之憂乞士任緣寧有藏積之累老子云多藏必亡又周禮云積而能散積而能散則行合檀那多藏必亡則言符聖旨尋老子行無爲之道專任清虛修寂靜之心弗營世務然今道士都不遵承故一錄大齋三元慶會招合愚黨誘誑迷徒設廚食以邀賓置酒鮭以待客遂使監齋分肉事等庖丁觀主典鮭還如屠士肉須乾腊雜血便吞酒使清醇半糟即歡饕餮難滿

縱恣無猒加以多料紬綾以爲命縣廣科黍麥持作道租傍此興生積聚盈庫因斯畨轉賭貯連倉溪壑之心寧知滿極至於高門仕族判不歸從下姓田夫偏來湊集非是崇其道法直爲貪其酒鮭猥雜繁多弗可殫述加以徒衆早末人品凡庸故出家沙門多是貴勝在觀道士例是早微故梁武帝登祚之後施身入寺供養衆僧隋帝之時秦孝王兒捨位出家修行佛法未曾聞一帝王施身入觀未曾見一王子出家事道自餘高門士族貴勝豪家或有夫婦相辭俱時離俗男女相勸同共出家目見耳聞何待言說若言斷僧尼賭貯令軍民富足者夫論貧富皆是業緣貴賤並關運命愚智不可易慮姸醜弗可換身故經云果報好惡定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者任置而恒豐故漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山專任冶鑄後遭事逃避餓死人家又寧稟離王侍婢有娠相者占之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之産王謂不祥捐圈則猪噓棄欄則馬乳而得不死卒爲夫餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不變弗可與奪也

論言案經所明業果不謬作善得福爲惡受殃斯理晈然如何致惑今若引經據理彌益其深迷且依書指事以開其淺識何者昔武丁之時亳有桑穀共生于朝太史占曰野草生朝朝其亡矣武丁恐懼側身修善桑穀枯

死殷道中興豈非爲善而有福也又帝辛之時有雀生烏在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亡豈非爲惡之有殃也如奕所言將生時之實貨買死後之虛名意謂生時布施死後無報愚闇之甚矣可與言眼見春時種殖空竭倉儲秋收冬藏充牣府庫故施有來報感胎𣬈之與掌錢德必現酬致銜珠之與負鹿此並經籍明證何可致疑又言禮佛不得尊豪設齋不得富貴者尋國家太廟先皇之靈百神陪侍萬民恃賴至尊拜跪故得居大位而處尊名臣吏鞠躬荷寵靈而享富貴況佛法王威神高遠德過千聖道冠百靈禮拜祈誠理當富貴歸依懇至必致尊豪昔人一瓢以濟餓夫尚得扶輪相報今一齋以供大聖寧無福

祿相酬科類而言理無致惑如槃所見賂貯有二一則是衆佛已先聽二則是私如來久制此開衆禁私大聖明訓宜令道士習此成規禁私開衆漸學佛法故春秋云齊桓公問禮於左師與子產左師曰夫禮者天之經地之義民之行也大國用之小國習之今道習於佛類同此也

第六決破帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短

槃聞中國者三千日月萬二千天地之中央也故有輪王迭出聖主繼興御七寶而王四天行十善而被萬國開平等之化和怨以睦親扇慈悲之風勝殘而去殺故得不威不怒物以之行不役不勞民以之治自大劫將邁淳風漸澆至德云衰正氣斯殄於是五濁鼎

沸三災競起十六大國各擅尊名八十聚落咸據封域競尋戈鋋爭事廢興彼此貪殘更相屠害故釋迦愍斯塗炭哀其沉溺陳經教勸善以誘賢制戒律禁惡以懲罪皆令息妄歸真還源返本比乎中原之地上古之初世朴時淳書契未作民澆俗僞典籍方興故周公不出於上皇孔子唯生於下代制禮作樂導俗訓民致治興風匡時救弊皆欲令止澆息競返素還淳比於釋迦其揆一也若見言帝王未有佛法之前則大治年長有佛法之後則虐政祚短不得事佛像不得讀佛經者科類而言帝王未有周孔之前則大治年長有周孔之後則虐政祚短亦不得祭周孔神行周孔教理豈然乎但無佛無法人不知遠惡以修善無禮無教世不識事君以養親以此而推禮教不可一日而虧佛法豈得暫時而廢也

論言尋奕所引自後漢光武已前無佛法則祚久長年子必嗣父臣不簒君從漢明已後為有佛法子弗嗣父臣多簒君驗奕此言知其庸闇雖引圖史弗究始終緬尋上代已來為帝王者或一身而絕或累世而亡如帝摯少昊治政繁雜九黎作亂其嗣不肖一世即亡帝摯亦無正嗣治不滿朞一身而滅自後唐堯虞舜子皆不肖一身絕滅夏桀殷紂並皆暴虐為臣所誅其間或為臣而簒君如羿之與寒浞或為弟而奪兄如仲壬之與雍已至乎周世子朝之逐敬王子廢父也暨乎秦室趙高之殺二世臣殺君也至前漢呂后亂朝王莽簒政此豈有佛法使之然也若言自

漢明已後迄乎蕭齊皆爲崇佛法虐政祚短至於宇文旣破滅佛法應善政祚長而奕盡蕭齊則論至宇文不說非但誑惑民庶亦乃欺罔聖朝以此而論事合繩劾但宇文篡魏而立虐政無道君臣猜貳兄弟相誅陵蔑聖賢毀破佛法治唯五主二十四年推此一條帝王無佛法則虐政祚短有佛法則善政祚長近代同知寧不信也但奕太史之官委任處重須愼機密無得妄言故古者聖人當言而懼發言而憂而奕不慮禍福專事妖邪或置後引初或隱首露尾藏護道法謗毀佛僧唯事偏辭竟無正語聖朝明鑒寧不察哉如槩愚見帝王欲得祚久年長者必須興隆佛法樹善修功慈育群民勝殘去殺明死生之分守止足之心納忠諫之言遠佞諂之說如此則三十之期自遠七百之祚悠長故淮南子曰夫天下有貴而非位勢有壽而非千歲適情知足則貴矣明死生之分則壽矣

第七決破封周孔之教送與西域而胡必不肯行用

槩聞仲尼逝而微言絶弟子喪而大義乖自爾詩書紛然淆亂至秦皇焚滅典籍散亡漢武聿興文藝還闡至於處大庭之館居玄宮之室習無爲之道行不言之教以謙挹爲德卑弱爲心專任清虛杜絶仁義務存嘉遁委棄身名九流之中則道家之流也故漢書藝文志云道流者蓋出於史官歷記成敗古今之道有三十七家今之李老蓋一家耳至於建康莊之第築碣石之宮闡儒學之宗弘文藝之術興邦制治導俗訓民禮樂緝修憲章

攸序九流之內儒學之流也故漢書藝文志云儒流者蓋出於司徒之官辨陰陽明教化宗尭舜師仲尼有五十二家今儒學所傳也九流之中二化爲最百家之內兩學爲先用各有宜弗可廢也何者道法是虛無之唱而違俗不可以救弊儒術乃教化之談而順民可以導物考而言之非無優降尋李老專任無爲止求自度心無廣濟行闕兼他片同聲聞之自利也故清淨法行經云摩訶迦葉化爲老子迦葉既是小心老子又無大志法行之言信而非謬也孔子以術藝訓人禮教齊俗少習利他漸學兼濟片同菩薩之利他也故清淨法行經云儒童菩薩化作孔丘儒童既是大心孔丘復有兼濟法行之說理豈虛哉考乎李典爰及孔經教迹乃分理致終一

若言封周孔之教送與西域而胡必不行奕意豈不云胡教來此漢人亦不得受科類而言昇降懸矣尋佛是大聖化滿十方遠降威靈漢明親覩君臣欣感民庶歸心故遣使西行遠到天竺摩騰隨至傳化迄今周孔少聖德局一方不能遠降威靈使彼親感故西域之人無緣生信亦不遠此迎周孔之經爲此禮教不行西土以此而推抑可知矣

論言尋辛夘夜明魯史傳其化迹丙子星孛漢冊記其感靈然後像教西移法流東漸自摩騰降漢創譯眞言爰多入隋盛飜釋典藤皮貝葉遠傳天竺之文玉牒金牋近飜震旦之語爾來流演迄至于今從漢明已來時經一十五代譯人一百九十有六所出經律記論二千一百四十五部合有六千一百五十

二卷此並梵音所演天竺所傳論其龍宮經厨十分而未盡鷲山法藏萬倍而何窮今之所翻蓋少多耳考其帝代尋其圖史典誥明據奚可致疑緬尋道家所注經籍昔無今有眞少僞多如藝文志明於道流雖有三十七家七百九十三篇唯七家八十二篇明李老清虛自守之道自餘三十家七百一十一篇乃明帝王治化古今之道故後漢書法本內傳云漢明帝永平十四年正月一日朝正之次五岳十八觀諸山道士褚善信等六百九十人聞攝摩騰竺法蘭等將佛經像來到洛陽傾國敬崇率土歸向信等內懷惡嫉求欲校量盡將道家經書合三十七部七百四十四卷當時對燒並皆焚燼善信等慚憤感激而死以此而推漢明之時道家經書只有三十七部七百四十四卷雖有多軸非盡道經唯五百九卷是天尊道君所說餘二百三十五卷乃黃老等諸子之書自爾已來過此數者並是道士增加妄造不可承信爰至宋朝道士陸修靜答宋明帝云道家經書并藥方符圖總有一千二百二十八卷唯此爲正餘者並非而今道士或出情製造或改換佛經添足目錄增加部袠云有二千四十卷復過前數幾許浪言請問道士後出之經爲是天尊更說爲是老子前陳縱使說經應有處所爲是何帝何時何年何月如必有據容得流傳如其詐妄理合刊削又俗士所製取作道經此之流類數亦多矣如太玄經楊雄所造洞玄經王褒所製指歸經嚴君平造三皇經鮑靜所製開天經張泮所造化胡經王浮所

製或取盤古之傳或取諸子之篇假認俗書以爲道教偷竊釋典持作老經前已略陳不能重述似貧人盤窖盜他寶爲家財飢者困窮啜芻芥爲美食如槃所見老子二篇正是道經依令行之自餘諸部皆是妄認事須正之庶知道與佛殊李將釋別則使鼠璞不濫雉鳳條分後學之徒豈應謬歟

第八決破統論佛法虛多實少道人假說

槩闡眞身絕待非形方質礙可求至理出情豈言談語論可得大矣哉蕩蕩乎大道之外妙矣哉超絕乎眞一之表於是四句頓亡百非泂遣窮言極慮物莫能名者哉但妄識悠悠迷情蠢蠢縱四狂而弗悝耽五醉而長昬故大聖垂慈志存拯拔於是開五乘之迹通四辯之音非身現身身滿於法界無說示說說遍乎大千故有微塵化身分散而莫盡恒沙法藏流演而無窮故須彌圖經云寶應聲菩薩化爲伏羲吉祥菩薩化作女媧儒童應化作孔丘迦葉化爲李老妙德託身開士能儒誕孕國師又涅槃經云所有經書記論伎藝文章皆是佛法以此而推三皇五帝孔李周莊皆是菩薩化身所收文字圖書詩章禮樂並是諸佛法藏所攝文理昭然豈爲虛妄而奕執言謬理覩化迷眞專以形迹見譏名器相局將泥木以毀聖持鐫畫以難眞然鐫畫代眞寧是眞佛泥木表聖非即聖人故佛有覺名假名非實佛有形像假像非眞非眞而立像爲令 因像以悟眞非實以施名爲令因名以悟實無名無實悟者所以豁虛非像非眞造人所以玄會妙哉斯言之至也深矣

斯理之極也而奕闇於深理迷於業報弗論身後唯計眼前若言欲求富貴唯須壯馬負鐵効力疆埸不須造像修功以祈福力者武周壯馬最多世充厚鉀不少効力征戰固守疆埸常應富貴今者何在若言欲得布絹豐饒穀米成熟但栽蒔桑麻積聚爛糞不須寫涅槃千部誦法華百遍以祈福力者建德廣占桑田薛舉大足馬糞長應積殖多納倉厨今復何在若言欲得粮貯充牣耕穫弗愆但開渠引水灌畦注埠不須轉海龍王經十部以求雨潤者蕭銑據有荊州堤堰倍常沃潤應課収納保據封疆今復何在以此而推我大唐皇帝内則樹善憑福外則應天順民故得華戎率從羣兇授首倉庫充牣封域廓清若非内外福饗豈能剋定艱難者也若言欲求忠臣孝子佐世治民唯讀孝經一卷孝子二篇不須廣讀佛經者尋此經但明世間忠孝未及出世忠孝何者夫處俗躬耕奉親以竭力出家修道遵法以興慈竭力者答現前之小恩興慈者報將來之大德雖暫乖敬養似若慢親終能濟拔方爲至孝斯則利沾三世豈唯旦夕之勞恩潤百生寧責晨昏之養校其在生勝劣明矣若言老子二篇足明忠臣孝子佐世治民者尋老子絶慮守眞亡懷猒俗捐親弗顧棄主如遺豈論奉孝守忠治民佐世也故老子云吾所以有大患者爲吾有身及吾無身有何患乎此全猒身棄世弗可佐世也又言貴身有天下者可以暫託不可久也河上公注云人君貴身而賤人欲爲天下主則可暫寄不可久居此令捨俗遺榮

不可以治民也尋傅奕頁恃凶頑輕弄脣吻
辭繁理寡語少罵多縱瞋毒以中人逞惡言
以迷俗於是梟音醜氣稍滿村閭鴆響毒聲
漸喧行路遂令無識邪黨唱快相傳達見士
流傷嘆憐愍而偏護道法憎惡佛僧物類相
感人畜同爾有類蚩尤之犬吠於軒轅盜跖
之徒惡於夫子弗可怪也但奕覩佛法尊高
衆僧貴勝坐必居上行要在先帝王盛崇朝
臣頂戴寺塔宏壯齋供充盈民庶爭歸士女
奔湊至於玄壇之內事等荒村冶觀之中還
同廢社時因祭醮託酒肉以招人或賴吉凶
假送餉以來物故微沾識解弗受欺誣少有
信心豈從迎請愧斯寂寞恒有嫉心致使虛
構浮辭强相挫辱罵詈極其醜氣呪詛窮其
惡言誹謗弗忌殃尤譏毀寧計罪福縱令眼
前焚蕩不稱其心手下屠刑寧猒其快書云
民惡其上獸惡其網斯之謂歟昔崔晧說魏
太武令破滅佛法殺害僧尼自於家內禮事
尊像太武察得忿其矯誑即便誅戮曝屍都
市勅令行人咸糞其口太武還興佛法敬事
如初又周武帝狂悖無道毀滅佛法焚燒經
像破壞塔寺罷廢衆僧遂身生癩瘡惡疾而
死斯並近代殊驗靈崇著明聖上文思久已
玄鑒奕之罪業方墜泥犂永劫沉淪深可憐
愍槩矜其邪謬曉以正言儻或返迷去道何
遠望諸同志咸識此心龍朔三年七月十九
日長安令清河公李義節於西明寺索破邪
論往光明寺經坊所立抄演訖以其月二十
一日進了

廣弘明集卷第十二

音釋

櫬初覲切棺也
懍呂錦切懍厲危懼貌
蔑莫結切相陵蔑也
鴆直禁切毒鳥也
斮側畧切斫也
忤五故切犯也
覶縷覶郎和切縷力主切覶縷委曲也
咀莊助切與詛同
櫛阻瑟切梳鈚也
紛紜紛音芬紜音云擾亂也
詈力翅切罵詈正斥曰罵旁及曰詈
伉儷伉苦浪切儷零帝切配合也
芋蒻芋于句切蒻日灼切
瘠才亦切瘦也
臠力轉切塊切肉也
膾音檜細切肉曰膾
醑醪醑息呂切醪音勞醑醪並酒也
稼穡稼音嫁種也穡音色歛也
穟音遂垂頴也
帔彼義切裠帔也
覦音逾覬覦欲得也
莠稗莠音酉稂莠也稗旁卦切稊稗也
筲所交切斗筲小竹器
斧扆斧音甫扆於豈切斧扆天子南鄉所倚之屛風也
絣補耕切以繩直物也
苛虐苛音呵虐魚却切酷毒也
纂子管切以茅剪樹爲纂尊卑之次也
旍咨盈切
噎於結切氣窒也
闔胡答切總合也
愶虛業切威力相恐也
詃胡犬切詐誘也
⿰貝居貯⿰貝居音居貯展呂切⿰貝居貯聚積也
鮭音圭魚名
腊音昔肉脯也
歠昌劣切飲歠也
饕餮饕音叨貪財也餮音鐵貪食也
紬直由切紡絲繒
圈其卷切猪圈也
嘘音虛吹也
牣音刃滿也
餒奴罪切飢

也
摯音至
淆戶交切混淆也
窘巨隕切窮迫也
蒔時吏切種也
銑先典切
堰於扇切埭也
亳傍角切音泊州名

廣弘明集卷第十三上

唐西明寺釋道宣撰

辨惑篇第二之九

辯正論十喻九箴篇

釋法琳

十喻篇上 荅李道士十異論

有黃巾李仲卿學謝管窺智慙信度矜白烏之翼望駭嵩華負爝火之光爭輝日月乃作十異九迷貶量至聖余慨其無識念彼何辜聊爲十喻曉之九箴誡之用指諸掌庶明達君子詳茲而改正焉

外一異曰

太上老君託神玄妙玉女剖左腋而生

釋迦牟尼寄胎摩耶夫人開右脇而生

內一喻曰

老君逆常託牧女而左出

世尊順化因聖母而右生

開士曰案盧景裕戴詵韋處玄等集解五千文及梁元帝周弘政等考義類云太上有四謂三皇及堯舜是也言上古有此大德之君臨萬民之上故云太上也郭莊云時之所賢者爲君材不稱世者爲臣老子非帝非皇不在四種之限有何典據輙稱太上耶檢道家玄妙及中台朱韜玉劄等經并出塞記云老是理母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬談也仙人玉籙云仙人無妻玉女無夫雖受女形畢竟不產若有茲瑞誠曰可嘉何爲史記無文周書不載求虛責實信矯妄者之言乎

禮云退官無位者左遷論語云左衽者非禮

也若以左勝右者道士行道何不左旋而還右轉耶國之詔書皆云如右並順天之常也

外二異曰

老君垂訓開不生不滅之長生

釋迦設教示不滅不生之永滅

内二喻曰

李聃禀質有生有滅畏患生之生反招白首

釋迦垂象示滅示生歸寂滅之滅乃耀金軀

開士曰老子云有大患莫若有身使吾無身吾有何患患之所由莫若身矣老子既患有身欲求無惱未免頭白與世不殊若言長生何因早死

外三異曰

老君應生出茲東夏

釋迦降迹挺彼西戎

内三喻曰

重耳誕形居東周之苦縣

能仁降迹出中夏之神州

開士曰智度論云千千重數故曰三千二過復千故曰大千迦維羅衛居其中也婁炭經曰葱河以東名爲震旦以日初出耀於東隅故得名也諸佛出世皆在中州不生邊邑邊邑若生地爲之傾案法苑傳高僧傳永初記等云宋何承天與智嚴法師共爭邊中法師云中天竺地夏至之日日正中時竪晷無影漢國影臺至期立表猶餘陰在依筭經天上一寸地下千里何乃悟焉中邊始定約事爲論中天竺國則地之中心方別巨海五萬餘

里若准此土東約海濱便可震旦本自居東
迦維未肯爲西其理驗矣
外四異曰
老君文王之日爲隆周之宗師
釋迦莊王之時爲罽賓之教主
内四喻曰
伯陽職處小臣忝充藏吏不在文王之日
亦非隆周之師
牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年
爲閻浮之教主
開士曰前漢書云孔子爲上上流是聖老子
爲中上流是賢何晏王弼云老未及聖二教
論云柱史在朝本非誥贊出周入秦爲尹言
道無聞諸侯不見天子若爲周師史無明證
不符正説其可得乎案史記王儉百家譜云
李者高陽之後始祖咎繇爲舜理官因遂氏
焉李氏之興起於聃也自聃之前未有李姓
唯氏理焉以樹下生乃稱李氏老子之子名
宗仕魏文侯蓋春秋之末六國時人也文王
之世既無李姓何得有聃出爲周師年代參
差無的依據抱朴云出文王世嵇康皇甫謐
並生殷末者蓋指道之僞文非國典所載
外五異曰
老君降迹周王之代三隱三顯五百餘年
釋迦應生梵國之時一滅一生壽唯八十
内五喻曰
李氏三隱三顯既無的據可依假令五百
許年猶慙龜鶴之壽
法王一滅一生示現微塵之容八十年間
開誘恒沙之衆

開士曰撿諸史正典無三隱三顯出没之文唯臧兢諸操等考義例云爲孔說仁義禮樂之本爲一時赧王之世千室以疾病致感老君受百八十戒并太平經一百七十篇爲二時至漢安帝時授張天師正一明威之教于時自稱周之柱史爲太上所遣爲三時也夫應形設教必藉有緣觀化度人皆資徒衆豈可五百年間全無弟子三出三隱不見門人稟學親承杳然河漢烏有之說委巷空傳在周劣駕小車鬢垂絲髮來漢即能簫鼓雲萃雨從于寶搜神未聞其說齊諧異記不載斯靈撫臆論心詭妄尤甚

外六異曰

老君降世始自周文之日訖乎孔丘之時

釋迦下生肇於淨飯之家當我莊王之世

内六喻曰

老聃生桓王丁卯之歲終景王壬午之年

雖訖孔丘之時不出姬昌之世

調御誕昭王甲寅之年終穆王壬申之歲

是爲淨飯之胤本出莊王之前

開士曰孔子至周見老聃而問禮焉史記具顯爲文王師則無典證出於周末其事可尋若在周初史文不載又檢周禮官儀文武成康之世並無柱史藏吏之名當是正品闕條周末小吏耳

外七異曰

老君初生周代晚適流沙不測所終莫知方所

釋迦生於西國終彼提河弟子捶胸羣胡大叫

內七喻曰

老子生於頼鄉葬於槐里詳乎秦佚之弔

責在遁天之形

瞿曇出彼王宮隱茲鶴樹傳乎漢明之世

秘在蘭臺之書

開士曰莊子內篇云老聃死秦佚弔之三號而出弟子怪問非夫子之徒歟秦佚曰向吾入見少者哭之如哭父老者哭之如哭其子古者謂之遁天之形始以爲其人也而今非也遁者隱也天者免縛也形者身也言始以老子爲免縛隱形之仙今則非也嗟其謟曲取人之情故不免死非我友也

外八異曰

老君蹈五把十美眉方口雙柱叅漏日角

月懸此中國聖人之相

釋迦鼻如金鋌眼類井星精若青蓮頭生

螺髮此西域佛陀之相

內八喻曰

李老美眉方口蓋是長者之徵蹈五把十

未爲聖人之相

婆伽聚日融金之色旣彰希有之徵萬字

千輻之奇誠標聖人之相

開士曰老子中胎等經云老聃黃色廣顙長耳大目踈齒厚脣手把十字之文脚蹈二五之畫止是人間之異相非聖者之奇姿也傳記竝云老子鼻隆薄頭尖口高齒踈眼睞耳擿髮蒼黧色厚脣長耳其狀如此豈比佛耶如來身長丈六方正不傾圓光七尺照諸幽冥頂有肉髻其髮紺青耳覆垂埵目視開明師子頰車七合網盈口四十齒方白齊平舌

能掩面蓮華葉形手內外握掌文皆成其語雷震八種音聲胷上萬字足輪千縈色融紫磨相好難名具三十二八十種禎放一光而地獄休息演一法使苦痛安寧備列衆經不煩委指

外九異曰

老君設教敬讓威儀自依中夏

釋迦制法恭肅儀容還遵外國

內九喻曰

老是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章

佛爲聖主道與俗乖服貌威儀豈同凡制

開士曰昔丹陽余玠興撰明眞論以駮道士出其僞妄詳彼論焉言巾褐之服正是古曰儒墨之所服也在昔五帝鹿巾許由皮冠並俗者之服耳褐身長三丈六尺有三百六十寸言法一歲三十六旬或象一年三百六十日也褐前有二帶言法陰陽兩判巾之兩角又法二儀余氏又云若周秦二世即以夏之十月爲年至於分度盈縮曆運折除復焉得三百六十數耶考堯舜周孔不爲此服尋黃帝之遇皇人九眞之靈又降帝嚳至夏禹開塗鍾二山之藏窮此等服曾無據焉案周有赤雀之徵旦感丹書之瑞既符火德世服朱衣老是周人兼陪末吏冠履拜伏自奉恒儀即曰治頭本名鬼卒黃巾赤絲不効伯陽祝水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰

老君之教以復孝慈爲德本

釋迦之法以捨親戚爲行先

內十喻曰

老訓狂勃殺二親爲行先
釋教仁慈濟四生爲德本
闡士曰汝化胡經言喜欲從聃聃曰若有至心隨我去者當斬汝父母妻子七人頭者乃可去耳喜乃至心便自斬父母七人將頭到聃前便成七猪頭夫順天地之道者行已不傷和氣者孝也丁蘭感通於朽木董永孝致於天女禽獸猶有母子而知親況聃喜行道於天下斬其父母何名孝乎戮其妻子豈謂慈乎

内十喻答外十異

内從生有勝劣一　立教有淺深二
德位有高卑三　化緣有廣陿四
壽夭有延促五　化迹有先後六
遷謝有顯晦七　相好有少多八
威儀有同異九　法門有頓漸十

外從生左右異

外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開脇腋而出世雖復無關兩氣非假二親至於左右之殊其優劣之異一也

内從生有勝劣一

内喻曰左衽者則戎狄所尊右命者爲中華所尚故春秋云冢卿無命介卿有之不亦左乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗恥之又云張儀相右秦而左魏犀首相右韓而左魏蓋云不便也禮云左道亂羣殺之豈非右優而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚之相人家于渦水之陰師事常樅子及常子有疾耳往問疾焉嵇康云李耳從涓子學九仙之術檢太史公等衆書不云老子剖左腋生既

無正出不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先五氣三光寔陰陽之首是以釋門右轉且符人用張陵左道信逆天常何者釋迦起無緣之慈應有機之召語其迹也則行蒲三祇相圓百劫降神而乘玉象掩耀而誕金姿三十二祥休徵開於地府一十八梵禎瑞駭於天宮靈相周於十方神光顯乎八極述其本也乆證圓明塵沙莫能筭其壽早登寂照虛空無以量其體豈唯就攀枝而偉瑞徵白首而効祥猶螢光與龍燭競輝魚目共蛇珠並曜爾道之劣一也

外教門生滅異

外論曰夫等無生滅其理則均導世引凡不無差異但生者物之所以欣滅者物之所以惡然則生道難得必俟修功滅法易求詎勞稟學是知騰神駕景自可積劫身存氣盡形殂固當一時神逝此教門之殊二也

內立教有淺深二

內喻曰夫滅身以懼大患絕智以避長勞議生靈於懸疣齊泯性於王樂蓋老莊之談也且綿綿常住古皇則不死不終繩繩無名老氏則復歸無物然常存非永沒之稱無物豈長生之化耶抑復明其淺深至如保弱守雌之文虛心實腹之論審浮生之有量嗟智水之無涯語大則局在域中陶鈞則不出性分蓋其志也豈與夫大覺開無窮之緣挺圓極之照測微則窮乎絕隙究理則控在無方美氣與氤氳共和神軀同太虛比固語其量也猶嵩華與培塿殊峻溟渤將坎井異深爾道之劣二也

外方位東西異

外論曰夫東西二方自有陰陽之別左右兩位便成仁義之殊仁唯長善陽又通生義主裁成陰論肅殺二氣爲教則陰不及陽五德爲言則仁深義淺此方位之殊三也（彈曰乾爲陽爲父位在西北坤爲陰爲母卜之西南北方盛陰之鄉便爲中男之位南方盛陽之地翻成中女之居男女既無定方陰陽不均恒準所以木賊土故以己爲甲妻金剋木故以乙爲庚妻乾既位高乃居西北震能出帝復在東方至如禮席若南北鋪之即以西方爲上言順乾尊也東西列之即以南方爲上言遂陽盛優劣自見此之謂歟）

內德位有高卑三

內喻曰夫金夫木妻陰陽孰可求執離南坎北男女匪有定方所以子午以東爲陽者取男女生於東方也子午以西爲陰者言父母老於西方也此則從生老以判陰陽非尊卑以言勝劣假令父母在西未應卑子男女在東豈敢尊父仁非義則不成義非仁則不養所以子午以東仁也父西義也隨處立準無惑大方苟局判於所生所拘限於封域者亦當西羌大禹所出以仁汎之德頓虛東夷文王所生裁成之教永缺吞江納漢非湫隘之陋居浮渭據涇無帝皇之神宅（前折邪次歎正）夫釋氏者天上地下介然居其尊三界六道卓爾推其妙加以小學二乘之侶大心五品之倫譬衆星之拱北辰若金山之麗碧海足令鹿頭象面屈矯抗之心六異十仙伸伏膺之禮何止挫徐甲於庸夫導尹喜於關吏禀學於牙齒之際（高士傳曰常松子因張其口老子曰將非謂齒剛而亡舌柔而存常子曰盡矣）收名於藏吏之間乎爾道之劣三也

外適化華夷異

外論曰夫華夷禮隔尊卑著自典墳邊正道乖勝負存乎史冊戎狄之主不許僭號稱王楚越之君故自貶之爲子豈可獯鬻之小匠疋我天王之大師此華夷之異四也

内化緣有廣狹四

内喻曰案道德序云老子修道自隱以無名爲務周衰出關二篇之教乃作然周書典謨無老氏所製案二教論云五千文者容成所説老爲尹談蓋述而不作也又職唯藏吏位非阿衡隆周之師將非烏有（前折邪次歎正）釋迦降神羅衛託質王宮智實生知道唯遍覺演慧明於百億敷法雲於大千靈澤周於十方神化覃於四表崇崖峻壁之典龍居象負之文蓋溢於茲矣雖弘羊潛計之術莫能紀其纖芥鄒衍談天之論無以議其涓滴豈夫章詮八十文列五千而已哉恨子未窺牆仞致有武叔之毀亦復何傷日月故多念其不知耳爾道之劣四也

外稟生夭壽異

外論曰夫老君道契寥中與虛空而等量神超象外隨變化而無窮所以壽命固不同凡隱顯居然異俗釋迦生涯有限壽乃促期一滅不能再生（彈曰老子既云長生今日在何郡縣乎）八十何期危脆此壽夭之異五也

内壽夭有延促五

内喻曰序云懷於李氏處胎八十一年蓋太陽之數壽一百六十年處胎已過其半三變五百將非假稱珍怪太史公以爲楚老萊子及周太史儋皆老子也或言二百三十年或

一百六十歲皇甫謐云諸子之書近爲難信唯秦佚弔焉老死信矣世人見谷神不死是以玄牝故好事者遂假託焉神仙傳云鬱華子録回子傳豫子大成子赤精子武成子尹壽子眞行子錫射子及邑先生等並是老身者止見碎書不出神仙正經未可據用也夫有天地則有道術道術之士何時暫乏豈獨常是一老子也皆由晩學之徒好奇尚異苟欲推崇老子使之無限淺見道士欲以老子爲神異使後世學者信之故爲詭說耳誠哉斯言可爲鑒矣

夫妙樂資三德乃成法身爲五分所立是以生滅頓遣圓覺之性乃彰空有兼融靈儀之妙攸在故得形超視聽之表名息情塵之外湛然常樂文系之所未詮嶷爾圓明言象之所莫測雖西王桃實屢熟而靡延東海桑田數變而非永五雲九轉悲繩烏之暫留飛雪玄霜比遊駒以難固信終殖無大椿之久蜉蝣罕龜鶴之年爾道之劣五也

外從生前後異

外論曰道佛二經各陳其說或言劫劫出世競事無先或代代出生爭陳久遠此之眇邈難取證知今依傳史定其時代人倫而語則老尊而少卑鄉黨爲言亦長兄而幼弟此先後之異六也

內化迹有先後六

內喻曰釋誕隆周之初老生姬季之末論年二百餘祀語世一十餘王紫氣青牛弗在昭莊之世神光白象非關桓景之年然而洞霧昏天濁流翳地文仲逆祀孔子非其不智子

翕毀聖賜也譏其失言言點難磨駟不及舌
誠不虛也前折愚後嘆聖
夫俯迹應凡託質於危脆蹈機化物同壽於
百年故果局因脩信相由玆起慼齡促化廣
慈氏以故發疑巨嶽非衡石所量譬壽久而
猶邈玄虛非丈尺所辨方劫遠而無窮豈如
虵穴求仙翻其天世蜺纓得藥未且延齡蓋
騰鷃共鵬翼偶高馳駑與驥足爭遠爾道之
劣六也

外遷神返寂異

外論曰老君初誕之日旣不同凡晦迹之時
故當殊世所以西没流沙途經函谷青牛出
境紫氣浮天不測始終莫知方域釋迦抱危
疾於舍衛告殞命於雙林燒柩焚屍還同梵
法氣盡神謝曾不異凡此去世之異七也

內遷謝有顯晦七

內諭曰序云託形李氏之胎示人有始終之
義豈非生滅耶即莊生所云老聃死秦佚弔
之是也而生依賴鄉死就槐里始終莫測何
其瞽哉前折邪後嘆正
夫大慈化圓德滿緣謝機亡仁舟溺於兩河
慧日沉於雙樹其六天八國之位法儔聖衆
之倫且電合而風馳旣雲委而霧集靈齒瑞
骨昭勝福於殊方紺髮紅爪顯神功於絕代
是知莫來莫往弘濟之德美焉非顯非昧聲
華之風盛矣豈同鼎湖亡返嶠山之冢獨存
流沙不歸扶風之隴空樹皇覽云黃帝冢在嶠山老子冢扶風
爾道之劣七也

外賢聖相好異

外論曰夫聖人妙相本異凡夫或八彩雙瞳

河目海口龍顏鶴步反宇奇毫至如卷髮綠睛夷人之本狀高鼻深目胡子之常形豈可疋我聖人用爲奇相若事佛得此報者中國士女翻作胡形此相好之異八也

內相好有多少八

內喻曰聖人相質無常隨方顯妙是以蛇軀龍首之聖道穆於上皇雙瞳四乳之君德昭於中古周公反握猶騏驥之一毛禹耳齊肩乃崑山之片玉前釋疑後歎正夫法身等於如如無方理絕稱謂化體由乎應物妙質可涉名言故有白毫紺睫之輝粲脣花目之麗卍字千輻之相日輪月彩之殊非色妙色之容離相具相之體薄拘有而不具輪王具而不明薩遮經云非色生性勝諸相百福勝八十種妙勝莊嚴佛月身譬如三千大千世界四生衆生丝成輪王更增百倍始就如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功德復加百倍始成一無見頂相復加百倍始成蠡髻功德仙人覩而自悲嗟衰葉之旦暮梵志見而興感歎靈華之罕逢何止蹈五把十以標奇蒙供斷檣以顯異曹植相論云孔子面如蒙供周公形如斷檣也豈陽文與斅蔑比麗孟陬與龐廉競妍爾道之劣八也

外中表威儀異

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄巾黃褐持笏曳履法象表明蓋華夏之古制彈曰道士元來本著儒服不異俗人至周武世始有橫帔二十四縫以應陰陽二十四氣也出自人情亦無典據也釋訓袈裟左衽偏袒右肩全幅橫縵之裙半片祇支之服禿髮露頂狗踞狐蹲非預人倫寔戎狄之風也豈用茲形制疋我威儀此容服之異九也

內威儀有同異九

內喻曰王珮金貂莫施於樵野荷衣蕙帶弗
践於王庭故應器非靈廟所陳染衣異朝宗
之服故乘於道者或順機而軌物據於德者
或矯時而訓世是以翦髮文身仲尼稱太伯
之善反常合道詩人美棠棣之華況將反性
澄神隔凡践聖而不異其容服未之有也故
使衣像福田器絕難量絲桐弗惑於耳朱紫
無眩於目輕肥罔狎其體勢競莫駭其心故
經云羅漢者真人也聲色不能污榮位不能
動何必鶡冠雀弁反拘自縛磕齒嘘氣而稱
道哉登木求魚去之彌遠挈船待劍何其鄙
夫爾道之劣九也

外設規逆順異

外論曰老君作範唯孝唯忠救世度人極慈
極愛是以聲教永傳百王不改玄風長被萬
古無差所以治國治家常然楷式釋教棄義
棄親不仁不孝闍王殺父翻說無愆調達射
兄無聞得罪以此導凡更爲長惡用斯範世
何能生善此逆順之異十也

內法門有漸頓十

內喻曰義乃道德所卑禮生忠信之薄瑣仁
譏於疋婦大孝存乎不匱然對凶歌笑乖中
夏之容臨喪扣盆非華俗之訓（原壤母死騎棺而歌孔子
助祭弗譏子桑死子貢弔四子相視而笑莊子妻死扣盆而歌）故教之以孝
所以敬天下之爲人父也教之以忠敬天下
之爲人君也化周萬國乃明辟之至仁形于
四海實聖王之巨孝佛經言識體輪迴六趣
無非父母生死變易三界孰辨怨親又言無
明覆慧眼來往生死中往來多所作更互爲
父子怨數爲知識知識數爲怨是以沙門捨

俗趣眞均庶類於天屬遺榮即道等含氣於已親行普正之心等普親之意且道尚清虛爾重恩愛法貴平等爾簡怨親豈非惑也勢競遺親文史明事齊桓楚穆此其流焉欲以訾聖豈不謬哉爾道之劣十也

廣弘明集卷第十三上

音釋

爝音雀炬火也 詵所巾切 鋌亭頂切 睞即代切目斜視也 擿音摘 駮必角切 嚳告篤切 藺良刃切姓也 渦烏和切水名 樅七容切 培塿培步口切塿力侯切小阜也 獯鬻獯兄云切鬻余六切獯鬻北夷名 儋丁甘切 馗渠龜切錘馗菌名 蜉蝣蜉音浮蝣音由蜉蝣渠畧也朝生暮死 倛音欺蒙倛頭方相也 鬷子紅切鬷蔑鄭賢人貌惡 陬子侯切

廣弘明集卷第十三下

唐 西 明 寺 釋 道 宣 撰

九箴篇下 答九迷論

周世無機一　建造像塔二
威儀器服三　棄耕分衛四
教為治本五　忠孝無違六
三寶無翻七　異方同制八
老身非佛九

外論曰夫言者非尚於華辭貴在中理歌者非尚於清響貴資合節佛經如來說法之時諸國天子咸來集聽或放光明遍大千土但釋迦在世之日當我周朝史冊所書固無遺漏未聞天王請彼葱嶺豈於中華之帝無善不預道場邊鄙之君有緣皆霑法座光明所照則衆生離苦而此土何辜偏無人悟獨隔恩外曾不見聞仰度能仁不容私簡（彈曰汝無見佛業有謗聖愆何得怨神唯須自咎也）求心責實事舛言乖詭妄皎然足稱虛偽凡夫莫悟逐影吠聲而世不能知其迷一也

內周世無機指一

內箴曰夫淳曦麗天矇瞍莫鑒其色震霆駭地聾夫弗聆其響者蓋機感之絕也作暴兇跖孔智無以遏其心結憤野夫賜辯莫能躅其忿亦情性之舛也（莊子云孔子見盜跖跖反責孔子孔子懼逡巡而退劉子云孔子馬侵野人之苗野人怒止其馬孔子使子貢悅解焉野人逾忿乃遣馬圉者解焉野人乃悅也）故道合則萬里懸應勢乖則肝膽楚越況無始結曠惱愛與滄海校深有為業廣塵勞將巨岳爭峻群情不能頓至故導之以積漸衆行不可備修故策之以限分猶天地三化始合於自然（老云人法地地法天天法道）齊魯

再變乃臻於至道密雲導於時雨堅氷創於履霜皆漸積之謂也故二皇統化（須彌四域經云應聲菩薩爲伏犧吉祥菩薩爲女媧）居淳風之初三聖立言（空寂所問經云迦葉爲老子儒童爲孔子光淨爲顏回）興已淳之末玄虛沖一之旨黄老盛其談詩書禮樂之文周孔隆其教明謙守質乃登聖之階梯三畏五常爲人天之由漸蓋冥符於佛理非正辨之極談猶訪道於瘖聾麾方而莫窮遠邇問津於兕馬知濟而不測淺深因斯而談殷周之世非釋教所宜行也猶炎威赫耀童子不能正目而視迅雷奮擊懦夫不能張耳而聽是以河池涌泛昭王懼於誕神雲霓變色穆后欣其亡聖（周書異記云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆泛漲穆王五十二年二月十五日暴風卒起樹木摧折天陰雲黑有白虹之怪）豈能越葱河而稟化踰雪嶺而効誠淨名云是盲者過非日月咎適欲窮其鑿竅之辯恐傷吾子混沌之情非爾所知其盲一也

外論曰夫銅山崩洛鍾應葭灰缺月暈虧未見虎嘯而風不生龍騰而雲不起今釋迦所說佛力最尊一念運心無不來應故凡俗各傾財產競造塔廟不悋珠璣爭陳堂宇或範土刻檀寫獯胡之狀鎔金織素代夷狄之容妙盡丹青巧窮剞劂一拜一禮冀望感通自胡法南漸已來六百餘載未聞一人言能見佛豈胡人頂禮即值如來漢國虔恭不逢調御若化不到此即是無靈誑惑人間空談威力而世不能知其迷二也

內建造像塔指二

內箴曰左徹慕聖刻像而拜軒皇勾踐思賢鎔金而模范蠡丁蘭允孝剞劂以代親顏在

資仁彩壁而圖聖故使憂喜形乎容色精誠通乎夢寐亦其至矣豈如忉利不還優塡以茲鏤木堅林晦影阿輸於是鑄金託妙相於丹青奇靈儀於銑鋈或覩眞避坐寫貌迴軀感應傳云楊州長干寺有育王像人欲模寫寺僧恐損金色不許造像主乃至心發願若精誠有感乞像轉身西向於是鎖閉高閣明旦開視像身宛已西向遂許圖之神應不窮由來尚矣自像流東被正化南移夕夢金人河浮玉馬神光導於湘水瑞彩發於檀溪感應傳云盧陵發蒙寺育王像記云像身出盧陵三曲瑞光燄出相州昭潭並放光明照曜崖岸武昌檀溪寺瑞像身出檀溪光映水上長沙標聚日之姿盧岳顯融金之質其事廣焉略而言矣如干寶搜神臨川宣驗及徵應冥祥幽明錄感應傳等自漢明已下訖于齊梁王公守牧清信士女及比丘比丘尼等冥感至聖目覩神光者凡二百餘人至如見迹萬山浮輝滬瀆清臺之下覩滿月之容雍門之外觀相輪之影南平獲應於瑞像文宣感夢於聖牙蕭后一鑄而剋成宋皇四模而不就其例甚衆不可具陳豈以爾之無目而斥彼之有靈哉然德無不備者謂之爲涅槃道無不通者名之爲菩提智無不周者稱之爲佛陀以此漢語譯彼梵言則彼此之佛昭然可信也何以明之夫佛陀者漢言大覺也菩提者漢言大道也涅槃者漢言無爲也而吾子終日踐菩提之地不知大道即菩提之異號也稟形大覺之境未閑大覺即佛陀之譯名也故莊周云且有大覺者而後知其大夢也郭注覺者聖人也言患在懷者皆未悟丘與爾皆夢也注云夫子與子游未能忘言而神解故非大覺也君子曰孔丘之談茲亦盡矣涅槃寂照不可

識識不可智知則言語斷而心行滅故忘言也法身乃三點四德之所成蕭然無累故稱解脫此其神解而患息也夫子雖聖遜以推功於佛何者案劉向古舊二錄云佛經流於中夏一百五十年後老子方說五千文然而周之與老並見佛經所說言教往往可驗故孔子有言曰夫易者無為也無思也寂然不動感而遂通非天下之至神其孰能與於此余今提耳語子當捨其積迷而何其晚悟也支提之製其流蓋遠夫且封且樹比干以忠勁顯墳勿剪勿伐展季以清貞禁壟四民懷於十善緬邈輪王之恩三界尊於六通昭旌羅漢之德正法念經四種人得樹偷婆漢言家謂輪王羅漢辟支如來也況智周十力德滿四弘妙辯契於忘言能垂訓於不測大明窮於勿照乃賜燭於無幽故有香炭金瓶全身遍乎八國光螺鮮貝散體周於十方乍五色凝輝旋空彰於漢世八彩分耀神應顯於吳宮爾其百鏡靈龕千華妙塔掌承雲露鐸韻高風紫柱紅梁遙浮空界翔鵾跂鳳遠接靈方盡壯麗之容窮輪奐之美豈夫高山仰止不忘景行崇表峻闕標樹鴻猷而已哉無以欄毳之辯譏滄海之廣歷揄枋之智測崑閬之高卑乎而汝莫知其盲二也

外論曰夫禮義成德之妙訓忠孝立身之行本未見臣民失禮其國可存子孫不孝而家可立今瞿曇制法必令衣同胡服即是人中之師口誦夷言便為世間之貴致使無賴之徒因斯勃逆箕踞父兄之上自號桑門傲慢君王之前乃稱釋種不仁不孝已著于家無

禮無恭復形于國（彈曰禮云子冠父親醮之母親拜之所爲處高可亦無禮無孝也）斯則門門出梟獍之子人人養豺狼之兒撫臆論心良可痛矣天道無親華夷詎隔唯德是輔豈分胡漢豈可戴巾修善偏無勝福禿頂行檀獨能感果仁惠豈可俟髡頭守真無勞毀形貌而世不能知其迷三也

內威儀器服指三

內箴曰夫玄聖創典以因果爲宗素王陳訓以名教爲本名教存乎治成因果期乎道立立道既捨愛居首成治亦忠孝宜先二義天殊安可同日而言也沙門者乃行超俗表心遊塵外威儀進趣非法不動容服應器非道不行故泥染乃萬質同歸緇衣爲衆彩壞色簡易遵於解脫條隔象於福田偏服示有執勞（禮云執者祖也）鈌袂便於運役（論語云褻裘長短右袂言便於執作）聖制有以終不徒然是以捨愛捐親仰衆聖也摧棄聲色遵梵行也剃除鬚髮去華競也俯容肅質不忘敬也分衛掃衣支身命也言無隱曲離邪佞也和聲怡氣入無諍也吐納安詳慎詞令也世貴莫屈守貞勁也清虛恬淡順道性也邪相不撓住八正也顏下色敬愍衆病也人天崇仰三業淨也窮玄極真取究竟也廣仁弘濟亦忠孝之盛也道士則不然言慕道而心不染真謂捨家而形不變俗戴圓冠無玄象之鑒履方屨闕地理之明著南鄭反漢之巾把公旗誅家之笏飾道昰禍宋之服曳孫恩敗晉之裳生常之業莫廢庸隸之役無耻狎世則忠孝之禮虧求仙則高尚之道鈌猶蒼蠅招白黑之論蝙蝠有鳥鼠之譏蓋妖惑之儔矣爾不自見其盲三也（正法）

念經云譬如蝙蝠人捕鳥時入穴爲鼠人捕鼠時出穴爲鳥今之祭酒蓋然畜妻子謂有慈愛勤耕稼謂不毀髮膚王役課調則謂出家亦猶蝙蝠之出入

外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生仰觀俯察利安群品是以味草木合五穀之精植桑柘充八蠶之纊故垂衣裳存稼穡立稷正置司衣以利百姓於是乎在若一女不織天下爲之苦寒一男不耕天下爲之少食今釋迦垂法不織不耕經無絶粒之法田空耕稼之夫教闕轉練之方業廢機絍之婦是知持盂震錫糊口誰憑左衽偏衣於何取託故當一歲之中飢寒總至未聞利益已見困窮世不能知其迷四也

內棄耕分衛指四

內箴曰謀道不先於食守信必後於飢是以桀溺矜耕孔子譬諸禽獸樊須學稼仲尼譏於小人稷下無位而招祿高其賢也黔婁非仕而獲賜其尚清也善人之道何必耕稼吾請言之釋教驗於因果該三世之洪源仙道尚於金玉勞一生之虛費何者夫賢愚壽夭信于指掌貧富貴賤昭於目前報應則形影無差業緣亦聲響不異此其指也未見服丹不死餌液長生古詩云服食求神仙多爲藥所誤不如飲美酒被服紈與素寄語後世人道士愼莫作言虛棄功夫浪死年壽也汝有轉練之方何因更請田地又談織絍之婦必知並畜妻房故應道士專耕女冠勤織何爲莫充糊口恒闕資身如其不織不耕即墮負處竊見樓觀黃巾脫鹿皮而籍地玄都鬼卒捨橫帔而耦耕既無絶粒之人頗慙客作之倦自舂自磨餒在其中勞形怵心何道之有

尋漢安元年歲在壬午道士張陵分別黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道真決在於丹田丹田玉門也唯以禁秘爲急不許泄於道路道路溺孔也呼爲師友父母臭根之名又云女兒未嫁者十四已上有決明之道故注五千文云道可道者謂朝食美也非常道者謂暮成屎也兩者同出而異名謂人根出溺溺出精也玄之又玄者謂鼻與口也陵美此術子孫三世相繼行之汝法如是穢亂生民若勸百姓依汝法行則不孝不恭世出豺狼之種無禮無義家生梟獍之兒明矣夫辯奇貨者採驪珠不忌九洄之深求華璞者追藍琰無憚三襲之險貴其寶也慕至道者窺其户牖輕勢利於鴻毛入其隩隅忽榮位於脫屣重其眞也故能使倦夫不愛其力貧客不悋其財蓋希冥益非其迷也至若仙術誕妄源流久矣韓終徐福始詐於秦邦文成五利紹僞於漢國叙控鶴弗目陵雲之實言餐霞莫覩療飢之信致有猱猨屬蛤之論（曹植辯道論云仙人者黨猱猨之屬與世人得道化爲仙人夫雉入海化爲蛤鷰入海化爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更爲魚鱉豈復識翩翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而爲虎逢其兄而噬之若此者何貴於變化耶）繫風捕影之談故棄實瓠者以非器也廢石田者以難藝也賤左道者以虛僞也蓋檢實則積其所同究虛則集其所異理符則世重情詭則物違故常事耳豈曰迷乎卑道尊佛不亦可矣而弗自知爾盲四也

外論曰夫國以民爲本本固則邦寧是以賜及育子之門恩流孕婦之室故子孫享祀世載不虧雖至孝毀躬不令絕嗣故得國家富

彊天下昌盛未聞人民凋盡家國可存今佛教即不妻不娶名爲奉法唯事早逝號得涅槃旣闕長生之方又無不死之術斯一世之中家國空矣俗人雖欲求福不知形命已殘競慕家安豈覺宗禋夂滅可謂畏死而服苟吻懼溺而赴長河且天皇地皇之世無佛而祚延後趙後魏已來有僧而運促正由眞僞混雜禮樂不調世不能知其迷五也

內教爲治本指五

內箴曰夫澄神反性入道之要門絕情棄欲登聖之遐本故云道高者尚德弘者賞以道傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之源伐德之根此謂無後非云棄欲爲無後也子不聞乎昔何尚之言釋氏之化無所不可諒入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國故知五戒十善爲正治之本矣又五戒修而惡趣滅十善暢而人天滋人天滋則正化隆惡趣衰而災害殄正法念經云人少阿脩羅盛善龍無力惡龍有力惡龍有力則降霜雹非時暴風疾雨五穀不登疾病競起人民饑饉互相殘害若人持戒多諸天增足威光脩羅減少惡龍無力善龍有力善龍有力風雨順時四氣和暢甘雨時降穀稔豐登人民安樂兵戎戢息疾疫不行猶昇薪去草益重而難彰絕燄息煨續微而易顯且彊骨弱氣李叟之至談實髓愛精仙家之奧旨今反謂婬欲爲妙訓妻子爲化源宗老而毀其言斅仙而棄其術且愛犬馬者貴其識恩嫉梟獍者惡其反噬爾則警夜代勞功劣於犬馬逆鱗反舌釁深於梟獍雄虺九首不其然乎載鬼一車吁可畏也且運祚脩短雖曰天命興替延促抑亦人符故堯舜禹湯

咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發履道而齡長嬴政刑淫而祚短陳思論昔堯舜禹湯文武周召太公並享百年之壽七聖三賢並行道脩政治天下不足損神賢宰一國不足勞思是以各壽其天年桀放鳴條紂死牧野犬戎殺幽厲王不終周祚八百秦滅於二世此時本無佛僧暮誥在目非曰虛談豈無佛而祚延有僧而運局談何容易談何容易惜哉吾子自貽伊戚良足歎矣昏若夜遊爾盲五也

外論曰夫孝爲德本人倫所先莫大之宗固惟恃怙昊天之德豈曰能酬故生盡溫凊之恭終備墳陵之禮今佛垂訓必令棄爾骸骨指玆草野多出財賄營我塔廟還使愚夫惑亂廢玆典禮考妣棺柩曾無封樹之心彈曰觀夫上皇之世不行殯葬之禮始於聖周窆之事故有縢緘樓櫝尾掩虞棺皆起於中古也暨周文之日以骸骨暴露於野因收而藏之始行葬禮故云葬者藏也欲人之所不見是以夫子病篤門人欲厚葬之孔子聞曰吾其欺天乎當選不毛之地不封不樹唯棘唯欒言俯同末世行於葬禮殯未能免俗也戎狄屍靈翻盡雕莊之妙且神不享非其族物不祀非其先不敬其親而敬他人其此謂矣且水葬火葬風俗不同埋死露屍鄉邦本異捨已徇他用爲求福豈知土壤斯異各自而然世不能知其迷六也

內箴忠孝無違指六

內箴曰導啞聾者必俯仰而指撝啓愚滯者亦提耳而舉掌夫人倫本於孝敬孝敬資於生成故云非父母不生非聖人不立非聖人者無法非孝者無親此則生成之義通師親之情顯故顏回死顏路請子之車孔子云回也視余猶父余不得視回猶子蓋其義也且愛敬之禮異容不出於二理賢愚之性殊品無越於三階故生則孝養無違死則葬祭以

禮此禮制之異也小孝用力中孝用勞大孝不匱此性分之殊也比夫釋教其義存焉至如灑血焚軀之流寶塔仁祠之禮亦敬始愼終之謂也暨於輪王八萬釋主三千(阿育王經云王殺八萬四千宮人夜聞宮中有哭聲王悔爲起八萬四千塔今此震旦亦有在者釋提桓因天上造三千偷婆)竭溟海而求珠淨康衢而徙石蓋勞力也總羣生爲已任等含氣於天屬棲遑有漏之壤負荷無賴之儔蓋勞心也迴軒實相之域凝神寂照之場指泥洹而長歸乘法身而遐覽斯不匱之道也暨乃母氏降天剖金棺而演句父王即世執寶床而送終(智度論云淨飯王終佛自執繩床一脚至闍維處示於後世一切衆生報生養之恩)孝敬表儀茲亦備矣教棄骸骨從何而至哉且經勸屍陁普施飛走意存宿債冀免將來不若莊周非末代厚葬失禮之本而云螻蟻何親禽獸何踈生旣以身爲逆旅死當以天地爲棺槨還依上古不許埋藏嫌物輕生重死之弊也求仙道者或負笈從師擔簦遠岳披蘿緝蕙鳥申熊經金竈罕成玉華難覩凝髓化骨空致斯談載蜆憑蝸未覩其實或捐骸地肺喪骨天白生闕蒸養之恩死無冥益之利倒心危於庶物邪網掛於羣生九族延毀正之殃六親招罔聖之業攀危據朽諒足寒心傲然不懼何愚之甚爾育六也

外論曰夫華夷語韻不同然佛經稱釋迦牟尼者此是胡語此土翻譯乃曰能儒能儒之名位卑周孔胡沒其能儒之劣名而存釋迦之戎號所言阿耨多羅三藐三菩提者漢言阿無也耨多羅上也三藐三正遍知也菩提道也此土先有無上正眞之道老莊之教胡

法無以爲異故不翻譯又菩薩摩訶薩者漢言大善心衆生此名下劣非爲上士掩其鄙稱亦莫有翻凡不譯之流其例如是矇覆世俗惑亂物心然猒舊尚新流蕩之常弊惡同好異恒俗之鄙情是以邯鄲有匍匐之賓弱喪有忘歸之客世不能知其迷七也

内三寶無翻指七

内箴曰夫名無得一物蓋謂實賓豈以順世假談格玄聖之優劣夫荀家以首召質仲氏將山製名山高於丘仲仁未如夫子首總於耳荀德不逮老聃能儒之名何容遂卑周孔然釋迦之號義含多種遍能貫於萬德不可以仁偏訓通仁絕於四句安得將能定翻述者事不得已强復存其舊號耳又言道家舊有正遍知道與菩提不異者信是正教流後僞竊此名覈實尋源豈得斯號夫上法高勝道義清通正實翻邪眞由反僞今符書呪咀不可謂正薰猶混雜不可謂眞(道士畏鬼章符云左佩太極章右帶昆吾鐵指日即停輝擬鬼千里血董仲造黃神越章殺鬼又造赤章法亦殺人)守雌羨下非名爲上(老云莫若守雌又云道性近水)鉗口膠目安得稱道(莊子云膠離朱之目鉗楊墨之口)猶春鳥囀哢或似於歌鳥無能歌之實秋虫蠹木或近於字虫關解字之眞名實斯濫蓋此之謂也又疑菩薩不翻玆謬益甚書云上聖達於鴻蝡皆有虫稱經言多足二足如來最尊然蜫蟄通於含靈衆生豈越凡聖大心之稱非爲下劣子雖洗垢求疵無損南威之麗捧心斅疾未變西施之妍當更爲爾陳其指掌釋迦是佛顯名菩提是法尊稱菩薩爲僧導首三寶勝號譯人存其本名非如朱門玉柱之讖陽

父陰母之謠黃書云開命門抱眞人嬰迴龍虎戴三五七九天羅地網開未門進玉柱陽思陰母曰如玉陰思陽父手摩足號馬屎爲靈薪呼口唾爲玉液呼叩齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪光扇爲玉璞出上清經也事鄙而怯彰辭穢而難顯猶靈鳳以容德希覿颱鼠以醜懼潛形雖隱質事同媸妍異矣寘焉不知爾盲七也

外論曰夫聖人應化隨方接引在梵則禿髮露頂處漢則端委搢紳此華夷之常形非教方之勝負若佛苟令去玆冠冕皂服披緇棄我華風遠同梵俗則不能兼通冠冕便是智力不周何謂隨方現形而爲設教苟若不能則佛自是天竺之梵神非中華之大聖豈有禿髮之訓施於正國若漢學梵形剪髮便名事佛則應梵習漢法著巾亦爲奉道是知露頂括髮鄉俗不同嗟乎士民用爲修善可謂貴隣室之弊襜賤自家之黼黻世不能知其迷八也

內異方同制八

內箴曰夫至道應運無方聖賢乘機引物子居九夷不患其陋禹入裸國欣然解裳姬伯適越而文身武靈順世而梵服雖復筌蹄異用而魚兔之功齊矣況變俗緘心毀形結志去簪纓以會道棄鬒髮以修眞聖制不徒其有致矣但仁義變於三遊盜跖資於五善聖教綿遠終使鼠璞濫名劉子云周人謂死鼠爲玉璞玄化幽微遂令雞鳳混質文心云楚人以山雞爲鳳故九十五種騰翥於西戎三十六部淆亂於東國至如優婁佉子之論衛世師主之經涅槃云衛世師論也吉頭夷羅之仙火仙外道名吉波頭水仙外道名夷叔羅末伽闍夜之道若提子斷見外道也或託水火而要聖憑日月而

斆神執四大以非因指三業爲無報滯識將冥山等闇邪心與眜谷同昬如斯之流西土之邪論也其次鬼笑虛談安歌浩唱吞刀吐火駭仲卿之庸心漱雨噓風驚劉安之淺慮或身佩中黃之籙口誦靈飛之符蹈金闕而遊神憑玉京而洗累若此之例東區之異學也並皆邪網覆心倒針刺眼深持惑漸高築疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見沉晦於九流識體輪迴無明翳其住本心用浮動取相溺其長源大聖道眼預觀隨機授藥誕質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則寄方遙授偏禪以翦梟獍重將而戮鯨鯢此亦釋門和扁之術法王孫吳之勢也聖無二制容服義均猶清濟濁河歸滄海而同味緑膺絳纇集須彌而共色沖和子曰璇璣文者

皆是求神仙不死之道其次則養我今日身命駐彩延華儻至三五百年以此爲眞耳長生久視義在於斯今之道士所學之法不復以此爲念然大都止令如佛家身死神明更生勝地耳若不復貴此身者不如專心學佛道佛道鍳練精神日明日益甚有名理定慧之法孱然可修何勞勤苦自名道士而實是學佛家僧法耶學又不專蓋是圖龍畫虎之儔耳何不去鹿巾釋黃褐剃鬚髮染袈裟而歸依世尊耶世間道士經及行道義理則約數論而後通（言採佛家經論改作道書如黃庭元陽靈寶上清等經及三皇之典並改換法華及無量壽等經而作）修心則依坐禪而望感（言改坐禪之名爲思神之號）上清尤高而未踰上界之域太清仙法又棄置而不論未知何法取異佛家而稱爲道士也其得意者當師佛矣子是

南人躬學茅山道士沖和子之法沖和子與陶隱居常以敬重佛法爲業但逢衆僧莫不禮拜巖穴之内悉安佛像自率門徒受學之士朝夕懺悔恒讀佛經案琁璣抄文沖和所制以非當世道士不敬佛者故陶隱居答大鸞法師書云去朔耳聞音聲茲晨眼受文字或由頂禮歲積故致眞應來儀正爾整拂藤蒲採汲華水端襟儼思佇聆警錫也弟子華陽陶弘景和南法師事佛敬僧曾無異説爾何自陷違背本宗不義不仁罪招極法牟子論云堯舜周孔老氏之化比之於佛猶白鹿之與麒麟而子不能悟其盲八也

外論曰天皇九紀之前書契未作太昊六爻之後文字乃興自爾已來漸弘載籍前賢往聖皆著典墳揖讓干戈備陳篆册所以左史右史記事記詞直筆直言無矯無妄魏書外國傳皇甫謐高士傳並曰桑門浮圖經老子所作（彈曰浮圖經者魏略及西域傳云臨猊國有神人名曰沙律之所傳也沙律年老髮白常教人爲浮圖人有災禍及無子者勸行浮圖齋戒令捨財贖愆臨猊王久無太子其妃莫耶因祀浮圖而生太子遂名其子爲浮圖焉前漢哀帝時秦景使月氏國王令太子口授於景所以浮圖經教前漢早行六十三年之後明帝方感瑞夢也考秦景傳經不云老説案晉世道士王浮改西域傳爲明威化胡經乃稱老子流沙教胡王爲浮圖變身作佛方有佛興蓋誣罔之極也但罽賓去此萬里已還秦漢至今商人蕃使相繼不絶莫傳老子在彼化胡説浮圖經及身作佛末之聞也縱使老爲浮圖始是報恩供養舍利方顯聖德何名誕哉）袁宏後漢紀云老子入胡分身作佛道家經誥其説甚多（檢袁宏漢紀本無老子作佛之文即日朝廷博識者多豈可塞耳偷鈴指鹿爲馬何愚之甚也）明威化胡等經並云胡王不信老子老子神力伏之方求悔過自髡自翦謝愆謝罪老君大慈愍其愚昧爲説權教隨機戒約皆令頭陀乞食以制兇頑

之心褚服偏衣用挫强梁之性割毀形貌示爲剠劓之身禁約妻房絶其勃逆之種禪曰汝以禁約妻房而爲罪者玄都會聖仍爲熱爾之坊至德清虛便是同牢之觀也既學長生汝恒對婦親慕李氏皆須養兒但李耳李宗人取婦張陵張魯世世畜妻故有男官女官之兩名係師嗣師之別號魏晉已來館中生子陳梁之日圃內養兒喚婦女爲朱門呼丈夫爲玉柱婬欲假濁出自道家外假清虛內專濁泄可恥之甚矣所以謂重病加於毒藥宜令刳腹洗腸深罪約以嚴刑必須誅宗滅嗣但此土君子夙禀道眞檢漢官儀云景帝已來於國學內立道館以教學徒不許人間別立館舍考梁陳齊魏之前唯以瓠盧盛經本無天尊形像案任子道論及杜氏幽求云道無形質蓋陰陽之精也陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像王淳三教論云近世道士取活無方欲人歸信乃學佛家制立形像假號天尊及左右二眞人置之道堂以憑衣食宋陸修靜亦爲此形無勞禿頂本遵至訓詎假髡頭可謂身無愆疵而樂著杻械家無喪禍而念居縗絰髾顣之甚良可悲痛昔漢明感夢此法始來還令梵人立廟漢土不許遵行魏承漢軌還依舊貫石勒之日念其胡風與僧澄道人矯足毛羽避役之流競爲翦剔世不能知其迷九也

內老身非佛指九

內箴曰大厦爲衆材所成群生非一人可化故十方聖智比塵沙而不窮八萬法門傾河海而莫測故有此聖彼聖殊方類於比肩前佛後佛異世同於繼踵像正差降淨穢區分懲惡勸善其流一也且周孔世訓尚無改於百王鄒孟劇談猶垂美於千載豈容周姬一代而三變三遷老氏一身而成道成佛即是餘人無踐聖之理群萌絶登道之期又先識十異後讚一同首軸之間毀譽矛盾卷舒之際向背參商掩目盜衷信有斯謗夫眞僞相

形猶禾莠之相類善耘者存禾而去莠求道者亦依眞而捨僞沙門之勝宗其流久矣至如漢帝降禮於摩騰如法本傳吳王屈節於康會吳錄云吳主問僧會佛法何以異俗答曰爲惡於顯人得而誅之爲惡於隱鬼得而誅之易云積善餘慶詩詠求福不回雖儒俗之格言亦佛法之漸訓也曇始延魏君之㢈魏錄云拓跋燾用崔皓之説遂滅佛法悉毀像燒經驅僧還俗始以正旦杖錫法衣立於城門門者白燾燾命斬之三刀而不傷刑者白燾燾自取佩刀又如前所乃內始於虎阱因虎閉眼伏頭燾乃試置天師圈側虎鳴吼欲噬燾乃知佛化清高黃老所不及延始上席謝之道林登晉主之床秦世道安榮參共輦趙邦澄上寵懋錦衣符書云符主出遊命安師共輦坐高僧傳云石虎號澄爲大和上衣以錦繡每上殿勑王公等扶轝之皆道降極尊德迴萬乘良有以也黃老之術由來不競者費才以捅勝殞躬崔皓以邪誣喪體魏書云崔皓寇謙之勸拓跋燾滅正教燾後身發惡疾乃誅崔寇二人姜斌以集詐徙質王浮以造僞殃身皆驗之於耳目非取

與之虛談其崇敬也如此其疵譴也如彼夫頴閔遇於孔門標德行之首蘇張逢於鬼谷居浮詐之先非獨人性之優劣亦所習之眞僞也且賢佞相濫佞泄而賢彰聖詐難分詐窮而聖顯猶虵床與蘪蕪類質達方者辯其容苟吻與素華齊根曉藥者分其性是以公旦黜而還輔孔門虛而復盈有自來矣自漢明捅試邪見折鋒慧日凝輝法雲舒蔭姜潘捨家入道呂焦棄僞從眞曹馬傳燈而不窮秦魏涌泉而無竭汝言始於澄石不亦誣哉自黃老風澆容服亦變非道非俗謗號門人善詛善罵古名鬼卒其救苦也則解髮繫頸以繩自縛牛糞塗身互相鞭打其法律也若失符籙則倒銜手板逆風掃地楊枝百束自斫自負盜奏章也則匍匐灰獄背負水漚出道

士孫氏法義責罰尤重同奴隸之法罪譴衘伏比畜生之類然釋門鍾磬集衆警時漢魏已來道家未有金剛師子護法善神蓋佛教之所明非黃領之先構亦効他勝範竊我聖蹤耳故顏之推云神仙之事有金玉之費頗爲虛放華山之下白骨如莽何有得仙之理縱使得仙終當有死不能出世不勸汝曹學之佛家三世之事信而有徵家業歸心勿輕慢也原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載群生萬行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百氏之博哉明非堯舜周孔老莊所及故著歸心篇以誡子弟爾不能知其盲九也

有考古通人與占衡君子觀李卿誹毀之論闕開士辯正之談詳而議之發憤興歎欲使邪正異轍眞僞分流定其是非以明得失冀後進者永無疑焉

通人曰余觀造化本乎陰陽物類所生起乎天地歷三古之世尋五聖之文不見天尊之神亦無大道之像案靈寶九天生神章云氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地人生也皆由三元養育九氣結形然後生也是知陰陽者人之本也天地者物之根也根本是氣無別道神

君子曰道士大霄隱書無上眞書等云無上大道君治在五十五重無極大羅天中玉京之上七寶玄臺金床玉几仙童玉女之所侍衛住在三十二天三界之外案神仙五岳圖云大道天尊治大玄之都玉光之州金眞之郡天保之縣元明之鄉定志之里災所不及靈書經云大羅是五億五萬五千五百五十

五重天之上天也五岳圖云都者覩也太上大道道中之道神明君最守靜居太玄之都諸天內音云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉京以樂道君推此謬談則道君是天之神明旣屬州縣則天尊復是天之民伍如佛家經論三界之外名出生死無分段之形離色心境何得更有寶臺玉山州郡鄉里虛妄之甚轉復難矜但道家僞說無迹可觀習俗生常爲日已久衆邪競敘至有不同如欲正名理須詳悉今略出緣起隨而判之案周禮自堯已前未有郡縣舜巡五岳始見州名尚書禹貢方陳州號春秋之時縣大郡小以郡屬縣漢高以來以縣屬郡典誥所明九州禹跡百郡秦并是也縱有道在天上猶應觸事無爲何因户屬鄉居與凡不異旣有州縣即有官民州牧郡守姓何名何鄉長里司誰子誰弟並是管學道士無識黃巾不悉古今未窺經史人間置立州縣亦言天上與世符同保僞爲眞良可羞恥其根脉本末並如笑道論中委出也

通人曰莊周云察其始而無生也非徒無生而本無形非徒無形而本無氣恍惚之間變而有氣氣變而有形形變而有生人之生也氣之聚聚則爲生散則爲死故曰有有無相生也萬物一也何謂一也天下一氣也推此而談無別有道高處大羅獨稱尊貴

君子曰陽氣黃精經云流丹九轉結氣成精精化成神神變成人陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交合二氣降精精化爲神精神凝結上於九天九天之氣下於丹田與

神合凝臨於命門要須九過是爲九丹上化下凝以成於人不云別有道神能宰萬物使之生也通人曰古來名儒及河上公解五千文視之不見名曰夷夷者精也聽之不聞名曰希希者神也搏之不得名曰微微者氣也是謂無狀之狀無物之象故知氣體眇莽所以迎之不見其首氣形清虛故云隨之不見其後此則敘道之本從氣而生所以上清經云吾生眇莽之中其幽幽冥冥幽冥之中生乎空同空同之內生於太元太元變化三氣明焉一氣青一氣白一氣黃故云一生二二生三案生神章云老子以元始三氣合而爲一是至人法體精是精靈神是變化氣是氣象如陸簡寂臧矜顧歡孟智周等老子義云合此三乘以成聖體又云自然爲通相之體三氣爲別相之體檢道所宗以氣爲本考三氣之內有色有心既爲色心所成未免生死之患何得稱常

君子曰原道所先以氣爲體何以明之案養生服氣經云道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神明則長生精者血脉之川流守骨之靈神精去則骨枯骨枯則死矣故莊周云吹欨呼吸吐故納新彭祖修之以得壽考校此而言能養和氣以致長生謂得道也

通人曰縱使有道不能自生從自然出道本自然則道有所待既因他有即是無常故老子云人法地地法天天法道道法自然王弼之言天地王道立不相違故稱法也自然無稱窮極之詞道是智慧靈和之號用智不及

無智有形不及無形道是有義不及自然之無義也

君子曰易乾鑿度云昔燧人氏仰觀斗極以定方名庖犧因之而畫八卦黃帝受命使大撓造甲子容成次曆數五行九宮之說自此而興故說卦云陽數九者立天之道曰陰與陽陰二陽一則天有三焉立地之道曰柔與剛剛二柔一則地亦有三立人之道曰仁與義義二仁一則人亦有三三三合九陰陽相包以成萬物不闕別有道神處太玄都坐高蓋天上羅三清下包三界居七英之房出九宮之上行神布氣造作萬物豈非惑亂陷墜人間耶校功則業殊比跡則事異沙門旌德而靡違道士言行而多過立不利之遐迹遠不朽之玄猷洋洋乎弗可尚也其唯釋教歟豈以坳堂小水疋馮夷大波者哉非所類矣

廣弘明集卷第十三下

音釋

舛 昌兗切錯也 詭 過委切詐也 矇瞍 矇音蒙瞍音叟矇瞍盲瞽者 圉 音語養馬人也 剞劂 剞居倚切劂居月切剞劂謂曲刀雕鏤也 銑鋈 銑蘇典切金之澤者鋈烏篤切白金也 滬 音戶滬瀆水名 跂 遣爾切舉也 枋 音方木名 閬 音浪閬風仙苑也 梟獍 獍音鏡梟獍不孝鳥獸之名 蝙蝠 蝙音邊蝠音福蝙蝠飛鼠也 猱獶 猱奴刀切獶音園猱獶並獸名 蜃蛤 蜃時忍切蛤古合切蜃蛤並蚌屬 蓺 魚祭切種也 斅 轄覺切與學同 堲 音即 窀穸 窀音屯穸音夕窀穸墓穴也 槥櫝 槥音衛櫝音讀槥櫝小棺也 撝 許爲切指麾也 簦 音登有柄笠也 覯 古候切見也 螭 丑知切無角龍 胇 芳吠切 薰蕕 薰兄云切香草也蕕音由臭草也 顡

寫朗切頷也**孱**正作僝仕限切具也**月氏**氏音枝月氏國名**赭**音者赤色也**剠劓**剠巨京切刺面也劓魚至切割鼻也**圊**音清溷也**纕經**纕七雷切衰服也經徒結切衰服麻在首腰皆曰經**戇**竹降切愚也**拓跋**拓音托跋蒲末切拓跋元魏燾姓也燾大到切魏太武名也**捔**音角校也**㲉**苦候切與冦同**蘪**音眉蘪蕪蘄芷也**閹**邑塩切去勢也

廣弘明集卷第十四

唐西明寺釋道宣撰

辯惑篇第二之十

內德論第一

門下典儀李師政

若夫十力調御運法舟於苦海三乘汲引坦夷途於火宅勸善進德之廣七經所不逮戒惡防患之深九流莫之比但窮神知化其言宏大而可驚去惑絕塵厥軌清邈而難蹈華夷士庶朝野文儒各附所安鮮味斯道自非研精以考眞妄沉思而察苦空無以立匪石之信根去若綱之疑蓋遠則淨名妙德知道勝而服勤近則天親龍樹悟理眞而敦悅羅什道安之篤學究玄宗而益敬僧叡慧遠之歸信迄皓首而彌堅邁士安之淫書甚宣尼之翫易千金未足驚其視八音不能改其聽聞之慱而樂愈深思之深而信彌篤皆欲罷而不能則其非妄也必矣哉我皇誕膺天命弘濟區宇覆等蒼旻載均厚地掃氛祲清八表救塗炭寧兆民五教敬敷九功惟序總萬古之微猷改百王之餘弊搜羅庶善崇三寶以津梁芟夷群惡屏四部之稊莠遵付囑之遺旨弘紹隆之要術功德崇高昊天罔喻但搢紳之士祖述多途各師所學異論鋒起或謂三王無佛而年永二石有僧而政虐損化由於奉佛益國在於廢僧苟明偏見未申通理慱考興亡足證浮偽何則亡秦者胡亥時無佛而土崩興佛者漢明世有僧而國治周除佛寺而天元之祚未永隋弘釋教而開皇之令無虐盛衰由布政治亂在庶官歸咎佛

僧寔非通論且佛唯弘善不長惡於臣民戒本防非何損害于家國若人人守善家家奉戒則刑罰何得而廣禍亂無由而作騏驥雖駿不乘無以致遠藥石徒豐未餌焉能愈疾項籍喪師非范曾之無筭石氏興虐豈浮圖之不仁但爲違之而暴亂未有遵之而凶虐由此觀之亦足明矣復有謂正覺爲妖神比淨施於淫祀訾而謗之無所不至聖朝勸善立伽藍以崇福迷民起謗反功德以爲疣此深訕上非徒毀佛愚竊撫心而太息所以發憤而含毫者也忝賴皇恩預霑法雨切磋所惑積稔於茲信隨聞起疑因解滅昔嘗苟訾而不信今則篤信而無毀近推諸巳廣以量人凡百輕毀而弗欽皆爲討論之未究若令探賾索隱功齊於澄什必皆深信篤敬志均於名僧矣師政學匪鉤深識不臻妙少有所聞微去其惑謹課庸短著論三篇辨惑第一明邪正之通蔽通命第二辨殃慶之倚伏空有第三破斷常之執見冀之以群言考之以衆善上顯聖朝之淨福下折淫祀之虛誹徒有斯意寔乏其才屬詞鄙陋援證庸淺雖竭愚勤何宣聖德庶同病而未愈者聞淺譬而深悟也如蕃籬之卉或蠲疾於腹心藜藿之餐儻救餧于溝壑若金丹在目玉饌盈案顧瞻菲薄良足陋矣

辨惑篇第一

一惑佛出西胡　二惑周孔不言
三惑毀佛譽道　四惑比佛妖魅
五惑昔有反僧　六惑比僧土梟
七惑譏毀鬚髮　八惑泥種事泥
九惑有佛政虐
十惑無佛民和

有辨聰書生謂忠正君子曰蓋聞釋迦生於

天竺修多出自西胡名號無傳於周孔功德靡稱於典謨寔遠夷所尊敬非中夏之師儒逮攝摩騰之入漢及康僧會之遊吴顯舍利於南國起招提於東都自兹厥後乃尚浮圖沙門盛洙泗之衆精舍麗王侯之居既營之于爽塏又資之以膏腴擢脩幢而曜日擬甲第而當衢王公大人助之以金帛農商富族施之以田廬其福利之焉在何尊崇之有餘也未若銷像而絶鐫鑄貨泉可以無費毀經以禁繕寫筆紙不爲之貴廢僧以從編户益黍稷之餘稅壞塔以補不足廣賑恤之仁惠欲詣闕而効愚忠上書而獻斯計竊謂可以益國而利民矣吾子以爲何如乎

忠正君子曰是何言之過歟非忠孝之道也夫忠臣奉國願受福之無疆孝子安親務防災於未兆聞多福之因緣求之如不及覩速禍之萌柢避之若探湯國重天地之祈祈於福也家避陰陽之忌忌於禍也福疑從取禍疑徙去人之情也忠之道焉子乃去人之所謂福取人之所謂殃豈忠臣奉國之計非孝子安親之方觀疋夫之自愛尚不反醫而違卜況忠臣之愛君如何勸殃而阻福乎何異採藥物以薦君而取農岐之所忌求醫術以奉親而反和鵲之深致彼勸取忌而用毒良非重慎之至意施諸已而猶懼矣矧敢安於所天乎若夫廢宗廟之粢盛供子孫之魚肉毀蒸嘗之黻冕充僕妾之衣服苟求惠下之恩不崇安上之福恨養親之費饍思廢養以潤屋如此者可謂忠乎可謂孝乎且夫周棄弘播殖之教遂配稷以長尊勾龍立水土之

功亦爲社而恒敬坊墉小益尚忝八蜡之祭林澤微靈猶行一獻之祀況夫三達無礙之智百神無以儔十力無等之尊千聖莫能匹萬惑盡矣萬德備矣梵天仰焉帝釋師焉道濟四生化通三界拔生死於輪迴示涅槃之常樂身光赫奕奪朗日之流暉形相端嚴具聖人之奇表微妙玄通周孔未足擬議博施兼濟堯舜其猶病諸等慈而無棄物可不謂之仁乎其智而有妙覺可不謂之聖乎夫體仁聖之德者豈爲譎誑之說哉靜而思之蔑不信矣至如立寺功深於巨海度僧福重於高嶽法王之所明言開士之所篤信若與之者增慶益國不亦大乎敬之者生善利民不亦廣乎或小損而大益豈非國之所宜崇乎或小益而大損豈非民之所當避乎法眼明了覩福報之無量金口信實說咎因之不朽凡百士民皆非目見縱未能信其必爾亦何以知其不然哉冥昧不可以意決深遠唯當以聖證豈不冀崇之福資於君父畏毀之累及於家國乎臣無斯愼於其君非忠臣也子無此慮於其親非孝子也子欲苟遂娟嫉之褊心不弘忠愼之深慮阻祈福之大緣毀安上之善業乃取咎之道也豈盡忠之義哉余昔篤志於儒林又措心于文苑頗同吾子之言論良由闇法之遲晚賴指南以去惑幸失途之未遠每省過而責躬則臨餐而忘飯子若博考而深計亦將悔迷而知返矣竊聞有太史令傅君者又甚余曩日之惑焉內自省於昔迷則十同其五矣請辨傅君之惑言以釋吾子之邪執傅謂佛法本出於西胡不應

奉之於中國余昔同此惑焉今則悟其不然矣夫由余出自西戎輔秦穆以開覇業日磾生於北狄侍漢武而除危害臣既有之師亦宜爾何必取其同俗而捨於異方乎師以道大爲尊無論於彼此法以善高爲勝不計於遐邇若夫尚仁爲美去欲稱高戒積惡之餘殃勸爲善以邀福百家之所同七經無以易但褊淺而未深至齷齪而不周廣其恕已及物孰與佛之弘乎其覩末知本孰與佛之遠乎其勸善懲惡孰與佛之廣乎其明空析有孰與佛之深乎由此觀之其道妙矣聖人之德何以加焉豈得以生於異域而賤其道出於遠方而棄其寶夫絶群之駿非唯中邑之産曠世之珍不必諸華之物漢求西域之名馬魏收南海之明珠貢犀象之牙角採翡翠之毛羽物生遠域尚於此而爲珍道出遐方獨柰何而可棄若藥物出於戎夷禁呪起於胡越苟可以蠲邪而去疾豈以遠來而不用之哉夫滅三毒以證無爲其蠲邪也大矣除八苦而致常樂其去疾也深矣何得拘夷夏而計親踈乎況百億日月之下三千世界之內則中在於彼域不在於此方矣

傳謂詩書所未言以爲修多不足尚余昔同此惑焉今又悟其不然矣夫天文曆象之秘輿地理山川之卓詭經脉孔穴之謫候針藥符呪之方術詩書有所不載周孔未之明言然考之吉凶而有徵矣察其行用而多効矣且又周孔未言之物蠢蠢無窮詩書不載之法茫茫何限信乎書不盡言言不盡意何得拘六經之局教而背三乘之通旨哉夫能事

未興於上古聖人開務於後世故棟宇易層巢之居文字代結繩之制飲血茹毛之饌則先用而未珍火化粒食之功雖後作而非弊彼用捨之先後非理教之蔽通豈得以詩書早播而特隆修多晚至而當替人有幼敗藜藿長餘粱肉少爲布衣老遇侯服豈得以藜藿先獲謂勝粱肉之味侯服晚遇不如布衣之貴乎萬物有遷三寶常住寂然不動感而皆遇化身示隱顯之迹法體絕興亡之數非初誕於王宮不長逝於雙樹何得論生滅于赴感計脩促于來去乎

傅氏譽老子而毀釋迦讚道書而非佛教余昔同此惑焉今又悟其不然也夫釋老之爲教體一而不二矣同蠲有欲之累俱顯無爲之宗老氏明而未融釋典言臻其極道若果是佛固同是而無非佛若果非道亦可非而無是理非矛盾之異人懷向背之殊既同衆狙之喜怒又似葉公之愛畏至如柱下道德之旨漆園內外之篇雅奧而難加清高而可尚竊常讀之無間然矣豈以信奉釋典而苟訾之哉抑又論之夫生死無窮之緣報應不朽之旨釋氏之所創明黃老未之言及不知今之道書何因類於佛典論三世以勸戒出九流之軌躅若目覩而言之則同佛而等其照若耳聞而放之則師佛而遵其說同照則同不當非於師則師不可毀譽道而非佛何謬之甚哉

傅云佛是妖魅之氣寺爲淫邪之祀此其未思之言也妖唯作孽豈弘十善之化魅必憑邪寧興八正之道妖猶畏狗魅亦懼猫何以

降帝釋之高心摧天魔之巨力又如圖澄羅什之侶道安慧遠之儔高德高名非狂非醉豈容捨愛辭榮求魑魅之邪道勤身苦節事魍魎之妖神又自昔東漢至我大唐代代而禁妖言處處而斷淫祀豈容捨其財力放其士民營魑魅之堂塔入魍魎之徒衆又有宰輔冠蓋人倫羽儀王導庾亮之徒戴逵許詢之輩置情天人之際抗迹煙霞之表並稟教而歸依皆厝心以崇信豈容尊妖奉魅以自屈乎良由覩妙知真使之然耳又傅氏之先毅字武仲高才碩學世號通人辯顯宗之祥夢證金人之冥感釋道東被毅有功焉竊揆傅令之才識未可齊於武仲也何爲毀佛謗法與其先之反乎吳尚書令闞澤對吳主孫權曰孔老二家比方佛法優劣遠矣何以言之孔老設教法天以制不敢違天諸佛說教諸天奉而行不敢違佛以此言之實非比對愚謂闞子斯論知優劣之一隅矣凡百君子可不思其言乎夫大士高僧觀於理也深矣明主賢臣謀於國也忠矣而歷代寶之以爲大訓何哉知其窮理盡性道莫之加故也傅氏觀不深於名僧思未精於前哲獨師心而背法輕絕福而興咎何其爲國謀而不忠乎爲身慮而不遠乎大覺窮神而知化深勸思患而預防唯百齡之易盡嗟五福其難常命川流而電逝業地久而天長三塗極迍而杳杳四流無際而茫茫憑法舟而利濟藉信翮以高翔宜轉咎而爲福何罔念而作狂也傅云趙時梁時皆有僧反況今天下僧尼二十萬衆此又不思之言也若以昔有反僧而

廢今之法衆豈得以古有叛臣而棄今之多士隣有逆兒而逐巳之順子昔有亂民而不養今之黎庶乎夫普天之下出家之衆非雲集於一邑寔星分於九土攝之以州縣限之以關河無徵發之威權有憲章之禁約縱令五三凶險一二闡提既無緣以烏合亦何憂於蟻聚且又沙門入道豈懷亡命之謀女子出家寧求帶鉀之用何乃混計僧尼之數雷同梟獍之黨構虛以亂眞蔽善而稱惡君子有三畏豈當如是乎夫青衿有罪非關尼父之失皂服爲非豈是釋尊之咎僧干朝憲尼犯俗刑譬誦律而穿窬如讀禮而驕倨但以人稟頑嚚之性而不遷於善非是經開逆亂之源而令染於惡人不皆賢法實盡善何得因怒惡而及善以咎人而棄法夫口談夷惠而身行桀跖耳聽詩禮而心存邪僻夏殷巳降何代無之豈得怒跖而尤夷惠疾邪而廢詩禮然則人有可誅之罪法無可廢之過但應禁非以弘法不可以人而賤道竊篤信于妙法不苟黨於沙門至於耘稊稗以殖嘉苗肅姦回以清大教所深願矣

傅云道人土梟驢騾四色皆是貪逆之惡種

此又不思之言也夫以捨俗修道故稱道人學道離貪何名貪逆若云貪菩提道逆生死流則傅子興言未達斯旨觀沙門之律行也行人所不能行止人所不能止具諸釋典可得而究蠕動之物猶不加害況爲梟獍之事乎嫁娶之禮尚捨不爲況爲禽獸之行乎何乃引離欲之上人足聚塵之下物校有道之賢俊比無知之驢騾毀大慈之善衆媲不祥

之惡鳥謂道人爲逆種以梵行比獸心害善一何甚乎反白爲黑類如此乎

余昔每引孝經之不毀傷以譏沙門之去鬚髮謂其反先王之道失忠孝之義今則悟其不然矣若夫事君親而盡節雖殺身而稱仁虧忠孝而偷存徒全膚而非義論美見危而致命禮防臨難而苟免何得一槩而訶毀傷雷同而顧膚髮割股納肝傷則甚矣剃鬚落髮毀乃微焉立忠不顧其命論者莫之咎求道不愛其毛何獨以爲過湯恤蒸民尚焚軀以祈澤墨敦兼愛欲摩足而至頂況夫上爲君父深求福利鬚髮之毀何足顧哉且夫聖人之教有殊途而同歸君子之道或反經而合義則太伯其人也廢在家之就養託採藥而不歸棄中國之服章依剪髮以爲飾反經悖禮莫甚於斯然而仲尼稱之曰太伯其謂至德矣其故何也雖迹背君親而心忠於家國形虧百越而德全乎三讓故太伯棄衣冠之制而無損於至德則沙門捨搢紳之容亦何傷乎妙道雖易服改貌違臣子之常儀而信道歸心顧君親之多福苦其身意修出家之衆善遺其君父以歷劫之深慶其爲忠孝不亦多乎謂善沙門爲不忠未之信矣

傳又云西域胡人因泥而生是以便事泥丸此又未思之言也夫崇立靈像模寫尊形所用多塗非獨泥丸或彫或鑄則以鐵木金銅圖之繡之亦在丹青縑素復謂西域士女遍從此物而生乎且又中國之廟以木爲主則謂制禮君子皆從木而育耶親不可忘故爲之宗廟佛不可忘故立其形像以表罔極之